羅湖野錄

孝傳

古孝子傳

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

羅湖野錄

釋曉瑩撰

本館叢書集成初編所選寶顏堂祕笈及唐宋叢書皆收有此書唐宋本僅一卷寶顏本在前且多至四卷故據以排印

羅湖野錄敘

愚以倦游歸憩羅湖之上。杜門卻掃。不與世接。因追繹疇昔出處叢林。其所聞見前言往行。不爲不多。或得於尊宿提唱。朋友談說。或得於斷碑殘碣。蠹簡陳編。歲月浸久。慮其湮墜。故不復料揀銓次。但以所得先後會稡成編。命曰羅湖野錄。然世殊事異。正恐傳聞謬舛。適足滓穢先德。貽誚後來。姑私藏諸。以俟審訂。脫有博達之士。操董狐筆。著借實史。取而補苴罅漏。不爲無益爾。

紹興乙亥十月望日湖隱堂釋氏子曉瑩敘

羅湖野錄卷一

宋　釋子曉　纂輯

趙清獻公平居以北京天鉢元禪師爲方外友而咨決心法。暨牧青州日。聞雷有省。即說偈曰。退食公堂自凭几。不動不搖心似水。霹靂一聲透頂門。驚起從前自家底。舉頭蒼蒼喜復喜。刹刹塵塵無不是。中下之人不得聞。妙用神通而已矣。已而答富鄭公書略曰。近者旋附節本傳燈三卷。當已通呈。今承刻未誠去餘七軸上納。抃伏思西方聖人教外別傳之法。不爲中下根機之所設也。上智則頓悟而不立。愚者則迷而不復。千差萬別。惟佛與祖。以心傳心。其利生接物而不得已者。遂有棒喝拳指揚眉瞬目拈椎豎拂語言文字種種方便。去聖逾遠。諸方學徒忘本逐末。棄源隨波。滔滔皆是。斯所謂可憐憫者矣。抃不佞。去年秋初在青州。因有所感。既已稍知本性無欠無餘。古人謂安樂法門。信不誣也。比蒙太傅侍中俾求禪錄。抃素出恩紀。聞之喜快不覺手舞而足蹈之也。伏惟執事富貴如是之極。道德如是之盛。福壽康甯。如是之備。退休閒逸。如是之高。其所未甚留意者。如來一大事因緣而已。今茲又復於眞性有所悟入。抃敢爲賀於門下也。公以所證形於尺素。而爲鄭公同事抃。蓋不孤先聖囑累而然。元豐間以太子少保歸三衢。與里民不間位貌。名所居爲高齋。有詩見意曰。腰佩黃金已退藏。簡中消息也尋常。時人要識高齋老。只是柯村趙四郎。又誌其壽塋曰。吾政已致。壽七十二。百歲之後。歸此山地。彼眞法身。不即不離。

充滿大千。普現悲智。不可得藏。不可得置。壽塋之說。如是如是。觀其漏泄家風。了無剩語。豈容裴厄擅美於前耶。若夫身退名遂。善始令終。不出戶庭。心契佛祖。賢於知機遠禍。駕言從赤松子遊者遠矣。

湖州西余淨端禪師。字表明。出於湖之歸安邱氏。甫六歲。事吳山解空院寶暹爲師。暹數欲以貲補端。謝曰。志不願爲進納僧。當隸業與三寶數。亦未晚耳。年二十有六。始獲僧服。既而觀弄獅子頌。契心法。乃從仁岳法師受楞嚴要旨。一日岳以經中疑難十數。使其徒答之。惟端呈二偈。曰七處徵心心不遂。憎懂阿難不瞥地。直饒徹得見無心。也是泥中洗土塊。又曰八還之教垂來久。自古宗師各分剖。直饒還得不還時。也是蝦蟆不出斗。岳視而驚異。曰子知見高妙。必弘頓宗。於時齊岳禪師住杭之龍華。道價照映東吳。端往參禮。機緣相契。不覺奮迅翻身。作狻猊狀。岳因可之。自是叢林雅號爲端獅子。端天資慈祥。戒檢不違。恤饑問寒。如切諸己。章丞相子厚。由樞政歸吳。致端住靈山。繼遇有詔除拜。適迺翁體中不佳。進退莫擬。端投以偈曰。點鐵成金易。忠孝兩全難。子細思量着。不如箇湖州長與靈山孝感禪院老松樹下無用野僧。聞又嘗往金陵謁王荊公。以其在朝更新庶務。故作偈曰。南無觀世音。說出種種法。衆生業海深。所以難救拔。往往沉沒者。聲聲怨菩薩。吳興劉燾撰端塔碑。荊公平時見端偈語。稱賞之曰。有本者故如是。然所獻二公偈。並出禪悅遊戲。使不以方外有道者遇之。其取詬厲也必矣。此可謂相忘於道術也歟。

空室道人者。直龍圖閣梅公珣之女。幼聰慧。樂於禪寂。因從夫守官豫章之分甯。遂參死心禪師於雲巖。既於言下領旨。蒇以偈伸讚死心曰。韶陽死心。靈源甚深。耳中見色。眼裏聞聲。凡明聖味。後富前貧。利生

濟物。點鐵成金。丹青徒狀。非古非今。死心問之曰。死心非眞。向甚麼處讚。若讚死心。死心無狀。若讚虛空。虛空無跡。無狀無跡。下得箇甚麼語。若下得語。親見死心。對曰。死心非眞。眞非死心。虛空無狀。妙有無形。絕後再蘇。親見死心。於是死心笑而已。靈源禪師遂以空室道人號之。自爾叢林知名。政和間居金陵圓悟禪師住蔣山。佛眼禪師亦在焉。因機語相契。二師稱賞。然道韻閑淡。似不能言者。至於開廓正見。雅爲精峭。偈句有讀法界觀曰。物我元無二。森羅鏡像同。明明超主伴。了了徹眞空。一體含多法。交參帝網中。重重無盡意。動靜悉圓通。又設浴於保甯。揭榜於門曰。一物也無。洗箇甚麼。纖塵若有。起自何來。道取一句子玄。乃可大家入浴。古靈只解揩背。開士何曾明心。欲證離垢地時。須是通身汗出。盡道水能洗垢焉知水亦是塵。直饒水垢頓除。到此亦須洗却。後於姑蘇西竺院薙髮爲尼。名惟久。宣和六年。趺坐而終。道人生於華胄。不爲富貴籠絡。傑然追蹤月上女。直趣無上菩提。又變形服。與鐵磨爲伍。至於生死之際。効驗異常。非志烈秋霜。疇克爾耶。

太史黃公魯直。元祐間丁家艱。館黃龍山。從晦堂和尙遊。而與死心新老靈源清老尤篤方外契。晦堂因語次。舉孔子謂弟子以我爲隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者是丘也。於是請公詮釋而至於再。晦堂不然其說。公怒形於色。沈默久之。時當暑退涼生。秋香滿院。晦堂乃曰。聞木犀香乎。公曰。聞。晦堂曰。吾無隱乎爾。公欣然領解。及在黔南致書死心曰。往日嘗蒙苦口提撕。常如醉夢依稀。在光影中。蓋疑情不盡。命根不斷。故望崖而退耳。謫官在黔州。道中晝臥。覺來忽然廓爾。尋思平生。被天下老和尙謾了

多少。惟有死心道人不肯。乃是第一相爲也。靈源以偈寄之曰。昔日對面隔千里。如今萬里彌相親。寂寥滋味同齋粥。快活談諧契主賓。室內許誰參化女。眼中休去覓瞳人。東西南北難藏處。金色頭陀笑轉新。公和曰。石工來斲鼻端塵。無手人來斧始親。白牯狸奴心卽佛。龍睛虎眼主中賓。自攜餅去沽村酒。却脫衫來作主人。萬里相看常對面。死心寮裏有清新。黃公爲文章主盟。而能銳意斯道。於黔南機感相應。以書布露。以偈發揮。其於清新二老。道契可概見矣。噫。世之所甚重者道而已。公旣究明。則杜子美謂文章一小技。豈虛也哉。

蹣庵成禪師。世姓劉。宜春人。裂儒衣冠。著僧伽梨。於仰山已而從普融平公得出世法。宣和初。住東京淨因。太尉陳良弼建大會。禪講畢集。有善法師賢首宗之雄者。致問諸禪曰。吾佛設教。自小乘至於圓頓。掃除空有。獨證眞常。然後萬德莊嚴。方名爲佛。而禪宗以一喝轉凡成聖。攷諸經論。似相違背。今一喝若能入五教。是爲正說。若不能入五教。是爲邪說。是時諸禪列坐。法眞禪師一公以目眴慈受禪師。深公深復肘師使對之。師乃召善而謂之曰。承法師所問。不足勞諸大禪師之酳。只淨因小長老可解法師之惑。其五教者。如愚法小乘教。乃有義也。如大乘始教。乃空義也。如大乘終教。乃不有不空義也。所謂大乘頓教。乃卽有卽空義也。所謂一乘圓教。乃空而不有。有而不空義也。我此一喝。非惟能入五教。至於世間諸子百家。一切技藝。悉能相入。乃喝曰。還聞麼。善曰聞。成曰汝旣聞。則此一喝。是有。是能入小乘教。又召善曰汝今還聞麼。善曰不聞。成曰汝旣不聞。則適來一喝。是無。是能入大乘始教。我初一喝。汝旣道有。喝久聲

銷。汝復道無。道無則元初實有。道有則卽今實無。既乃不有不無。是能入終教。我有喝之時。有非是有。因無故有。無喝之時。無非是無。因有故無。卽有卽無。能入頓教。我此一喝。不作一喝用。有無不及。情解俱忘。道有之時。纖毫不立。道無之時。橫徧虛空。卽此一喝。入百千萬億喝。百千萬億喝。入此一喝。是能入圓教。善遂稽首謝師。復召善曰。乃至一語一默。一動一靜。從古至今。十方虛空。萬象森羅。六趣四生。三世諸佛。一切諸賢。八萬四千法門。百千三昧。無量妙義。契理契機。與天地萬物一體。謂之法身。三界惟心。萬法惟識。四時八節。陰陽一致。謂之法性。是故華嚴經云。法性徧在一切處。有相無相。一聲一色。全在一塵中。含四義。事理無邊。周徧無餘。全而不雜。混而不一。於此一喝中。皆悉具足。尤是建化門庭。隨機方便。謂之小歇場。未至寶所。殊不知吾祖師門下。以心傳心。以法印法。不立文字。見性成佛。有千聖不傳底。向上一路在。善又問曰。如何是向上一路。成曰。汝且向下會取。善曰。如何是寶所。成曰。非汝境界。善曰。望禪師慈悲。成曰。任從滄海變。終不爲君通。善於是膠其口。祕其氣。愀然變容。愧怍而退。噫。成之學贍道明。左右逢原。乘機挫銳。於人天衆前。借使先德扶宗。亦蔑以加於此矣。

玉泉皓禪師。元豐間。首衆僧於襄陽谷隱。望聳諸方。無盡居士張公奉使京西南路。就謁之。問曰。師得法何人。皓曰。復州北塔廣和尙。公曰。與伊相契。可得聞乎。皓曰。只爲伊不肯與人說破。公善其言。致開法於郢州大陽。是時谷隱主者。私爲之喜。謂我首座出世。盛集緇素以爲歡豔。皓登座曰。承皓在谷隱十年。不曾飮谷隱一滴水。嚼谷隱一粒米。汝若不會。來大陽爲汝說破。攜柱杖下座。傲然而去。尋遷玉泉。有示衆

曰。一夜雨霧烹。打倒蒲萄棚。知事頭首行者。人力拄底拄。撐底撐。撐撐拄拄到天明。依舊可憐生。自謂此頌法身向上事。如傳大士云。空手持把鋤頭。洞山云。五臺山上雲烝飯。只頌得法身邊事。然爲人超放。未易以凡聖議。嘗製犢鼻裩。書歷代祖師名而服之。乃曰惟有文殊普賢較些子。且書於帶上。故叢林目爲皓布裩。有侍僧效之。皓見而詬曰。汝具何道理。敢以爲戲事耶。嘔血無及。侍僧尋於鹿門。如所言而逝。嗚呼。世所同者道。所異者跡而已。皓之唱道開豁正見。至於示跡殊常。則爲不測人。求於往昔。殆鄧隱峯普化之流亞歟。

黃龍忠道者。初至舒州龍門。縱步水磨。所見牌云。法輪常轉。豁然有省。撫掌竟偈曰。轉大法輪。目前包裹。更問如何。水推石磨。遂寫圈作圓相於後。詣方丈呈佛眼禪師。已而禮辭渡九江。登廬阜。露眠草宿。蛇虎爲鄰。於山舒水緩處。會意則居。或數日不食。或連宵不寐。髮長不剪。衣敝不易。所以禪會雅呼爲忠道者。方是時。死心禪師住黃龍。道重一時。學者至無所容。故於季春結制以限來者。死心道貌德威。鮮敢嬰其鋒。忠直前抗論。有偈風之曰。莫怪狂僧罵死心。死心結夏破叢林。叢林明眼如相委。此話須教播古今。又迫暮持白木劍造其室而問曰。聞老和尚不懼生死是否。死心擬對。忠即揮劍。死心引頸而笑。忠擲劍於地。作舞而出。馮給事濟川嘗有請忠住勝業疏略曰。佛眼磨頭。悟法輪之常轉。死心室內。容慧劍以相揮。世以爲實錄云。

福州資福善禪師。古田人。姓陳氏。少有逸氣。祝髮於寶峯院。即出嶺參侍石霜慈明禪師。當時龍象如翠

巖眞公尤所屈服故天下叢林知有善侍者名及禮辭慈明還閩慈明口占偈調之曰七折米飯出爐胡餅自此一別稱鎚落井既而出世里中鳳林建遷貧福則碌碌無聞焉以故言句亦罕傳於世有三玄要訣偈曰三玄三要與三訣四海禪人若爲別西方淨土衆喧鬨北鬱單越人打鐵馬鳴龍樹擬何云彌勒金剛皆咬舌文殊大笑呵呵迦葉欲言言不得言不得釋迦老子頭鬚白頭鬚白一二三四五六七又示衆曰閒拋三寸刃鋒鋩匝地冰霜定紀綱若是丈夫眞意氣任君敲磕振風光二曰垂鉤四海浪吞侵罕遇獰龍動角鱗獅子嚬呻全意氣縱橫誰是顯當人嗚呼善與黃龍楊岐翠巖爲雁行況蚤於諸公間言論風旨亦優爲之何得歸鄉井中慈明之調耶

圓悟禪師政和間謝事成都昭覺復出峽南遊時張無盡公寓荊南以道學自居少見推許圓悟嬾舟謁之劇談華嚴旨要曰華嚴現量境界理事全眞初無假法所以卽一而萬了萬爲一一復一萬復萬浩然莫窮心佛衆生三無差別卷舒自在無礙圓融此雖極則終是無風匝匝之波公於是不覺促榻圓悟遂問曰到此與祖師西來意爲同爲別公曰同矣圓悟曰且得沒交涉公色爲之動圓悟曰不見雲門道山河大地無系毫過患尤是傳句直得不見一色始是半提更須知有向上全提時節彼德山臨濟豈非全提乎公乃首肯翌日復舉事法界理法界至理事無礙法界圓悟又問此可說禪乎公曰正好說禪也圓悟笑曰不然正是法界量裏在蓋法界量未滅若到舉事無礙法界量滅始好說禪如何是佛乾屎橛如何是佛麻三斤是故眞淨偈曰事事無礙如意自在手把猪頭口誦淨戒趁出淫坊未還酒債十字街頭

解開布袋。公曰。美哉之論。豈易得聞乎。夫圓悟融通宗教若此。故使達者心悅而誠服。非宗說俱通。安能爾耶。

廬山羅漢小南禪師。汀州張氏子。州南金泉院乃其故居。參祐禪師於潭之道林。獲印可。隨遷羅漢而掌堂司。即分座接納。及祐移雲居。以其繼席名重諸方。學者翕然歸之。時有居士張戒者。雅意參道。一日南問曰。如何。張曰不會。南復詰之不已。張忽領旨。遽以頌對曰。天不戴兮地不知。誰言南北與東西。身眠大海須彌枕。石笋抽條也大奇。張尋取辭南以二偈示之曰。汝到廬山山到汝。更誰別我廬山去。出門問取嶺頭風。大道騰騰無本據。又曰頭戴烏巾着白襴。山房借汝一年閒。出門爲說來時路。家在黃陂翠靄間。羅漢淮世系以黃龍是大父。名既同而道望逼亞。故叢林目爲小南。尊黃龍爲老南。然羅漢以傳道爲志。閱七寒暑。住世四十有三。白雖所蘊未伸。暐然名見當時。而垂稱於後世。雲居可爲有子矣。

大覺禪師昔居泐潭。燕坐室中。見金蛇從地而出。須臾隱去。聞者讙爲吉徵。未幾自廬山圓通赴詔。住東都淨因。先是仁廟閱投子語錄。至僧問如何是露地白牛投子連叱。由茲契悟。乃制釋典頌十四首。今只記其首篇曰。若問主人公。眞寂合大空。三頭並六臂。臘月正春風。尋以賜璉。璉和曰。若問主人公。澄澄類碧空。雲雷時鼓動。天地盡和風。既進經乙夜之覽。宣賜龍腦缽。璉謝恩罷。捧缽曰。吾法以壞色衣。以瓦鐵食。此缽非法。遂焚之。中使回奏。皇情大悅。久之奏頌乞歸山曰。六載皇都唱祖機。兩曾金殿奉天威。青山隱去欣何得。滿篋惟將御頌歸。御和曰。佛祖明明了上機。機前薦得始全威。青山般若如如體。御頌收將

甚處歸。再進頌謝曰。中使宣傳出禁園。再令臣住此禪扉。青山未許藏千拙。白髮將何補萬機。霄露恩輝方湛湛。林泉情味苦依依。堯仁況是如天闊。應任孤雲自在飛。至治平中。上疏丐歸。英廟付以劄子曰。大覺禪師懷璉。受先帝聖眷。累錫宸章。屢貢款誠。乞歸林下。今從所請。俾遂閒心。凡經過小可庵院。隨性住持。或十方禪林。不得抑逼堅請。璉攜之東歸。鮮有知者。蘇翰林軾知杭時。以書問之曰。承要作宸奎閣碑。謹已撰成。衰朽廢學。不知堪上石否。見參寥說禪師出京日。英廟賜手詔。其略云。任性住持者。不知果有否。如有切請錄示全文。欲添入此一節。璉終藏而不出。逮委順後。獲於篋笥。其不暴耀。足以羞挾恩恃寵者之顏。若夫仁廟萬機之暇。與璉唱酬。發揮宗乘。以資至治。所以宸奎閣記。謂得佛心法。古今一人而已。誠哉斯言也。

富鄭公鎮亳州時。迎華嚴顒公館於州治。咨以心法。既有證入而別。後答顒書曰。示諭此事。問佛必有夙因。非今生能辦。誠是如此。然夠遭遇和尚。卽無始以來忘失事。一旦認得。此後須定拔出生死海。不是尋常恩知。雖盡力道。斷道不出也。和尚得夠百千。其數何益於事。不過得人道華嚴會下。出得箇老病俗漢。濟得和尚甚事。所云淘汰甚多。此事誠然。每念古魯宿始初在本師處。動是三二十年。少者亦是十數年侍奉。日日聞道聞法。方得透頂透底。却思夠兩次蒙和尚垂顧。共得兩箇月請益。更鮮聰明過人。能下得多少工夫。若非和尚巧設方便。著力撾發。何由見箇涯岸。雖粉骨碎身。無以報答。未知何日再得瞻拜。但日夕依依也。噫。先佛特稱富貴學道難。況貴極人臣。據功名之會而成辦焉。此尤爲難耳。形以汗簡。曾奉

顯公而自謂不是尋常恩知豈欺人哉。

圓照禪師本公天資純誠而少緣飾初遊雲居同數友觀石鼓相率賦頌或議本素不從事筆硯乃戲強之本卽賦曰造化功成難可測不論刼數莫窮年如今橫在孤峯上解聽希聲徧大千儕輩爲之愕然尋謁懷禪師於池陽景德既領旨而與衆作息莫有知者一日懷設問曰泥犁長夜苦聞者痛傷心調達在地獄中爲甚麼却得三禪天樂所對未有契者懷曰此須本道者下語始得遂亟呼而至理前語問之本曰業在其中自是一衆改觀其後被詔住慧林道契神廟而名落天下其希聲徧大千之語豈苟然哉

明教禪師嵩公明道間從豫章西山歐陽氏昉借其家藏之書讀於奉聖院遂以佛五戒十善通儒之五常著爲原教是時歐陽文忠公慕韓昌黎排佛盱江李泰伯亦其流嵩乃攜所業三謁泰伯以論儒釋脗合且抗其說泰伯愛其文之高服其理之勝因致書譽嵩於文忠公既而居杭之靈隱撰正宗記定祖圖齎往京師經開封府投狀府尹王公素仲儀以劄子進之曰臣今有杭州靈隱寺僧契嵩經臣陳狀稱禪門傳法祖宗未甚分明教門淺學各執傳配古今多有爭競故討論大藏經備得禪門祖宗所出本末因刪繁撮要撰成傳法正宗記一十二卷並畫祖圖一面以正傳記謬誤兼註輔教編印本一部三卷上陛下書一封並不干求恩澤乞臣繳進臣於釋教靡曾留心觀其筆削註述故非臆論頗亦精緻陛下萬機之暇深得法樂願賜聖覽如有可采乞降中書看詳特與編入太藏目錄取進止仁廟覽其書可其奏勅送中書丞相韓魏公參政歐陽文忠公相與觀歎探經考證既無訛謬於是朝廷旌以明教大師賜書入

藏中。書劄子曰。權知開封府王素奏杭州靈隱寺僧契嵩撰成傳法正宗記。並輔教編三卷。宜令傳法院於藏經內收附。劄付傳法院准此。嵩之高文至論。足以寄宣大化。既經進獻。獲收附於大藏。則維持法網之功。日月不能老矣。嗟夫吾徒有終身不過目者。豈知潛利陰益之所自耶。

蜀僧普首座自號性空庵主。參見死心禪師。居華亭最久。雅好吹鐵笛。放曠自樂。凡聖莫測。亦善爲偈句開導人。其山居曰。心法雙忘猶隔妄。色空不二尚餘塵。百鳥不來春又過。不知誰是住庵人。又警衆曰。學道猶如守禁城。晝防六賊夜惺惺。中軍主將能行令。不論干戈致太平。又曰。不耕而食不蠶衣。物外清閒適聖時。未透祖師關捩子。亦須存意着便宜。又曰。十二時中莫住工。窮來窮去到無窮。直須洞徹無窮底。踏到須彌第一峯。雪竇持禪師嘗有偈酬之曰。性空老人何快活。只有三衣並一鉢。叢林端的死心兒。見膽開談心豁豁。有時吹笛當言說。一聲吹落西江月。桃花庵中快活時。往往觀者舞不徹。甚道理能歡悅。搖手向人應道別。堪笑無人知此意。盡道稱錘硬似鐵。難覰惟有當行家。爲報臨機莫漏泄。既而欲追船子和尚故事。乃曰。坐脫立亡。不若水葬。一省燒柴。二免開壙。撒手便行。不妨快暢。誰是知音。船子和尚高風難繼。百千年一曲漁歌。少人唱。仍別衆曰。船子當年返故鄉。沒蹤跡處妙難量。眞風偏繼知音者。鐵笛橫吹作散場。卽語縉素曰。吾去矣。遂於青龍江上。乘木盆張布帆。吹鐵笛泛遠而沒。持既聞其水化。以偈悼之曰。僧不僧。俗不俗。曾得死心親付屬。平生知命只逍遙。行道苦無清淨福。東西南北放癡憨。七十七年惺怪足。黍桶裏着到。波濤裏洗浴。箇中誰會無生曲。隨潮流去又流歸。莫是庵前戀筠竹。阿呵呵老大

哥。快活誰人奈汝何。噫生死之故亦大矣。普以爲遊戲非事虛言。觀其所存。豈得而議哉。

鴻山小秀禪師。與法雲大秀禪師。久依天衣懷公。號爲飽參。俱有時名。故叢林以大小呼之。因結伴探諸方首謁圓鑑遠公於浮山。遠欲羅致。乃示以偈。并所編禪門九帶集而諭之曰。非上根利智。何足語此哉。大秀陰知其意。即和偈曰。孰能一日兩梳頭。纔得髻根牢便休。大底還佗肌骨好。不搽紅粉也風流。於時南禪師居黃檗積翠庵。小秀聞僧舉三關語。悚然驚異。欲往見之。大秀曰。吾不疑矣。小秀於是獨行。大秀遲其不復。潛令僧窺南公作爲。僧至期月。見其孤坐一榻。泊如也。返告大秀曰。此老無佗長。但修行道者僧耳。大秀由是讓小秀曰。這老大中途失守。負吾先師。大秀尋遊淮上。首衆僧於白雲。而端禪師舉之出世四面山。小秀於黃檗久而有契證。聞大秀遷棲賢。以偈寄曰。七百高僧法戰場。盧公一偈盡歸降。無人截斷黃梅路。剛被迢迢過九江。又嘗頌三關話曰。我手佛手。誰人不有。分明直用何須狂走。我腳驢腳。高低踏着。雨過苔青。雲開日爍。問我生緣。處處不疑。語直心無病。誰論是與非。小秀弋陽應氏子。永世業儒。環安院乃其故居也。若大秀因人之言。昧宗師於積翠而能依白雲。蓋得所擇。小秀疑三關話而求所決。眞不自欺矣。爾後俱爲法道盟主。其所決所擇。亦何可訾哉。

台州護國元禪師。叢林雅號爲元布袋。初參圓悟禪師於蔣山。因僧讀死心小參語云。既迷須得箇悟。既悟須識悟中迷。迷中悟。迷悟兩忘。却從無迷悟處建立一切法。元聞而疑。即趨佛殿。以手托開門扉。豁然大徹。繼而執侍圓悟。機辨逸發。圓悟操蜀語目爲贅頭元侍者。遂自題肖像付之曰。生平只說贅頭禪。撞

看贅頭如鐵壁。脫却羅籠截腳根。大地撮來墨黑。晚年轉復沒刀刀。奮金剛椎碎窠窟。他時要識圓悟面。一爲渠儂併拈出。圓悟歸蜀。元還浙東。鏟彩埋光。不求聞達。括蒼守耿公延禧。蓋嘗問道於圓悟。且閱其語錄。至題肖像。得元爲人。乃致開法南明山。遣使物色至台之報恩。獲於衆寮。迫其受命。方丈古公。乃靈源高弟。聞其提唱。亦深駭異。以是見當時所至。龍象蹴踏。如元高道。尚復羣居。既遂所養。逢辰則出。所以軒持於世。今夫珉中玉表。急於求售者。視元之操履。能無愧乎。

靈源禪師。蚤參承晦堂於黃龍。而清侍者之名著聞叢林。元祐七年。無盡居士張公商英江西故欽慕之。是時靈源寓興化。公檄分甯邑官同諸山勸請出世於豫章觀音。其命嚴甚。不得已。遂親出投偈辭免曰。無地無錐徹骨貧。利生深愧乏餘珍。鄽中大施門難啓。乞與青山養病身。黃太史魯直憂居里閈。有手帖與興化海老曰。承觀音虛席。上司甚有意於清兄。清兄確欲不行。亦甚好。蟠桃三千年一熟。莫做退花杏子摘却。此事黃龍與化亦嘗作助道之緣。共出一臂。莫送人上樹拔却梯也。噫江西法道。盛於元祐間。蓋彈壓叢林者眼高耳。況遜選之禮優異如此。靈源以偈力辭而太史以簡美之。得非有所激而云。

臨邛復首座。頂平目深。短小精悍。常往來淮山白雲端和尚深器重之。一日遊山次。白雲且行且語曰。子曾見甚尊宿。試語我來。復曰。頃在湖湘。如福嚴雅公。上封鵬公。北禪賢公。粗嘗親依。白雲笑曰。元來見作家來。我且問你玄沙不出嶺。此意如何。復趨前將白雲手一掐。白雲又問。靈雲見桃花悟道。作麼生。復卽蹈倒曰。將謂是箇漢。白雲驀起笑而已。自是叢林推敬至五祖演和尚。亦待以父執。且使佛眼親其緒論。

佛眼因問以佛法大意。對曰。安仁出草鞋。復後歸鄉。年八十餘而終。觀其機契白雲。則可知所蘊矣。而始終一節。亦足以增懿緇林。豈特高踞雄席。然後爲榮哉。

羅湖野錄卷二

南嶽芭蕉庵主泉禪師生於泉南。祝髮於崇福院。既出嶺。造汾陽。參禮昭禪師。受其印可。隱於衡嶽。佯狂垢汙。世莫能測。以楮爲帔。所至聚觀。遂自歌曰。狂僧一條紙帔。不使毳針求細意。披來只麼且延時。忍觀蠶苦勞檀施。縱饒羅綺百千般。濟要無過是禦寒。僧來翫俗來翫。黑噴雲霞山水現。五嶽烟凝是翠縑。四海浪白爲銀線。佗人云甚模樣。剛把漁牋作高尚。雖多素質混然成。免效田畦憑巧匠。逞金襴與紫袍。狂僧直是心無向。迦葉頭陀遙見時。定將白氎來相讓。向伊言我不換老和尚。泉平時慈明。厚之以友。於老南敬之以叔父。至於放曠自任。簡脫無檢。豈非所謂百不爲多。一不爲少耶。其製楮爲帔。無乃矯於侈飾。肆意成歌。有以諷於浮競。由是而觀。未容無取也。

無盡居士張公天覺。蚤負禪學。尤欲尋訪宗師。與之決擇。因朱給事世英語及江西兜率悅禪師。禪學高妙。聰敏出於流類。元祐六年。公漕江西。按部分甯五禪。逆於旅亭。顧問至兜率。公曰。聞師聰敏之名久矣。悅遽對曰。從悅臨濟兒孫。若以聰敏說文章。定似都運談禪。公雖壯其言。而意不平。遂作偈。命五禪舉揚曰。五老機緣共一方。神鋒各向袖中藏。明朝老將登壇看。便請橫矛戰一場。悅當其末提綱之語。盡貫前者。公陰喜之。乃遊兜率。相與夜談。及宗門事。公曰。比看傳燈錄一千七百尊宿機緣。惟疑德山托缽話。悅曰。若疑托缽話。其餘則是心思意解。何曾至大安樂境界。公憤然就榻。屢寢屢起。夜將五鼓。不覺躍翻溺

器。忽大省發喜甚。卽扣悅丈室門。謂悅曰。已捉得賊了也。悅曰。賊物在甚麼處。公擬議。悅曰。都運且寢。翌旦。公有頌曰。鼓寂鐘沈托缽回。巖頭一棱語如雷。果然只得三年活。莫是遭他受記來。別去未幾。悅遂歸寂。公登右揆之明年。當宣和辛卯歲二月。奏請悅謚號。遣使持文祭於塔祠曰。昔者仰山謂臨濟曰。子之道。佗日盛行於吳越間。但遇風則止。後四世而有風穴延沼。沼以識常不懌。晚得省念而喜曰。正法眼藏。今在汝躬。死無遺恨矣。念旣出世首山荒村破寺。衲子纔三十餘輩。然其道大振天下。師於念公爲六世孫。於雲庵爲嫡嗣。住山規範。足以追媲首山。機鋒敏妙。初不減風穴。余頃歲奉使江西按部西安。相識於龍安山中。抵掌夜語。盡得其末後大事。正宗顯決。方以見晚爲歎。而師遽亦化去。惜其福不逮慧。故緣不勝喜。其德不可掩。故終必有後。有若疎山了常兜率慧照慈雲明鑒清溪志言者。皆說法一方。有聞於時。有若羅漢慧宜楊岐子圓廣慧守眞灌川智宣者。皆遡跡幽居。痛自韜晦。風穴得一省念。遂能續列祖壽命。今龍安諸子。乃爾其盛。豈先師靈骨眞灰。蠹無餘耶。蓋其道行。實爲叢林所宗向。有光佛祖。有助化風。思有以發揮之。爲特請於朝。蒙恩追謚眞寂大師。嗚呼。余惟與師神交道契。故不敢忘外護之志。雖其死生契闊之異。而蒙被天子之殊恩。則幸亦共之。仰惟覺靈。祇此榮福。夫蔚爲儒宗而崇佛道。夫有如公者。然非敏手。安能激發苟非上根。未易承當。至於嶽立廊廟。展大法施。旣不忘悅之道義。而特與追榮。矢心以詞。勤勤若此。蓋所以昭示尊師重法歟。

五祖演和尙在白雲掌磨所。一日端和尙至。語之曰。有數禪客自廬山來。詰之。皆有悟入處。教伊說。亦說

得有來由舉因緣向伊亦明得教下語亦下得只是未在你道如何演於是大疑卽私自計曰既悟了說亦說得明亦明得如何却未在遂叅究累日忽然省悟從前寶惜一時放下厥後嘗曰吾因茲出一身白汗便明得千載清風雪堂行公有頌發揮之曰腦後一椎喪却全機淨倮倮兮絕承當赤灑灑兮離鈎錐千載清風付與誰嗚呼中興臨濟法道蓋五祖矣而於白雪日董厥役辦衆資給其服勤可謂至矣然亦未聞館以明窗寵以清職何哉

潼川府天甯則禪師叅業儒詞章婉縟既從釋得法於儼首座而爲黃檗勝之孫有牧牛詞寄以滿庭芳調曰咄這牛兒身強力健幾人能解牽騎爲貪原上綠草嫩離離只管尋芳逐翠奔馳後不顧傾危爭知道山遙水遠回首到家遲牧童今有智長繩牢把短杖高提入泥入水終是不生疲直待心調步穩青松下孤笛橫吹當歸去人牛不見正是月明時世以禪語爲詞意句圓美無出此右或譏其徒以不正之聲混傷宗教然有樂於嘔吟則因而見道亦不失爲善巧方便隨機設化之一端耳

西蜀廣道者住筠陽九峰爲雲庵眞淨之嗣天資純至脫略世故有頌趙州勘婆話曰指路婆婆在五臺禪人到此盡癡獃一拳打破扶桑國杲日當空照九垓一日有戒上座者善於醫術分衞而歸命廣說法戒出致問曰如何是九峰境答曰滔滔雙澗水落落九重山進曰如何是境中人答曰長者自長短者自短進曰入境已蒙師指示向上宗乘事若何答曰喫棒得也未戒作禮而退廣遂問侍者曰陞座爲何事侍者曰戒藥王請廣曰金毛獅子子出窟便咆哮且道金毛獅子子是阿誰良久云卽是今晨戒藥王便

下座。廣晚年依同門友深公於寶峰。雪夜深與擁爐。語論之久。潛使人戲去廣臥榻衾褥。及就寢。摸索無有。置而不問。須臾熟睡。鼻息如雷。其忘物忘我如此。逸人李商老寄以詩曰。已透雲庵向上關。熏爐茗盌且開顏。頭顱無意掃殘雪。毳衲從來着壞山。瘦節直宜青嶂立。道心長與白鷗閑。歸來天末一回首。疑在孤峰烟靄間。廣之高風逸韻。於詩可見矣。妙喜老師亦嘗與遊從。言其大概。是時叢林以道者目之。眞名稱厥實也。

龍牙才禪師。文潭帥曾公孝序之請。既開堂於天甯。有僧致問德山棒臨濟喝。今日請師爲拈掇。答云。蘇嚧蘇嚧。進云。蘇嚧蘇嚧。還有西來意也無。答云。蘇嚧蘇嚧。由是叢林呼爲才蘇嚧。一日。曾延見諸禪。因問曰。龍牙答話只蘇嚧。如何道林月庵乃應身而顧諸禪曰。借問諸方會也無。曾笑曰。可聯成一頌以爲禪悅之樂。時座無續者。及傳至雲蓋。有慈觀長老曰。昨夜虛空開口笑。祝融吞却洞庭湖。世稱月庵續後二句。豈不孤慈觀耶。今徑山法音首座。是時與雲蓋法席目擊其事。然月庵道滿天下。亦何藉此。

西蜀表自禪師。參演和尚於五祖時。圜悟分座接納。五祖使自親炙焉。圜悟曰。公久於老師法席。何須來探水。脫有未至。華來品評可也。自乃舉德山小參話。圜悟高笑曰。吾以不堪爲公師。觀公如是。則有餘矣。遂令再舉。至今夜不答話處。圜悟驀以手掩自口曰止。只恁看得透。便見德山也。自不勝其憤。趨出以坐。且撼地曰。那裏有因緣。只教人看一句。於是朋儕競勉。自從圜悟指示。未幾有省。及遷圜悟監總院務。卽舉自爲座元。圜悟私告五祖曰。渠只得一橛大法未明。在須臾鍛鍊。必爲法器。居無何。五祖宣言請自立

僧。實欲激其遠到。自聞之。深有所待。一日上堂。以目顧自曰。莫妄想。便下座。自氣不平。趨琅琊啓公法社。
悟往抵峯於言下大徹乃同歸玉祖方命立僧圖
久之。圖悟還蜀。世昭覺演既委順郡守以自隨席開堂拈香。其略云。若爲今成都昭覺勤禪師去我於此時如
得其髓。爲甚麼不爲佗不出道。魚因水有。子因母親。由是觀圖悟於自有卵翼之功。而向人天衆前吐露。
直欲雪其所負。則與黃檗酬百丈有間矣。嗚呼。自之無嗣。諒有以夫。
成都府世奇首座。初於舒州龍門燕坐。瞌睡間。羣蛙忽鳴。誤聽爲淨髮版響。亟趨往。有曉之者曰。蛙鳴非
版也。奇恍然。詣方丈剖露。佛眼禪師曰。豈不見羅睺羅奇遽止曰。和尙不必舉。待去自看。未幾有省。乃占
偈曰。夢中聞版響。覺後蝦蟆啼。蝦蟆與版響。山嶽一時齊。由是益加參究。期臻玄奧。佛眼屢舉分座。且力
辭曰。世奇沈陋。豈敢妄作模範。況爲人解粘去縛。如金篦刮膜。脫有差。則破睛矣。佛眼美以偈曰。有道只
因頻退步。謙和元自慣回光。不知已在青雲上。尤更將身入衆藏。其謙抑自守。見於佛眼之偈。而浮躁衒
露好爲人師者。聞奇之高風。得不羞哉。
潭州東明遷禪師。乃眞如喆公之嗣。天資雅淡。知見甚高。晚年逸居瀉山眞如庵。有志於道者。多往親炙
之。一日。閱楞嚴經至如我按指海印發光。有僧侍傍。指以問曰。此處佛意如何。遷曰。釋迦老子。好與三十
棒。僧曰。何故。遷曰。用按指作甚麼。僧又曰。汝暫舉心塵勞先起。又作麼生。遷曰。亦是海印發光。僧當下欣
然曰。許多時蹉過。今日方得受用也。悟道者住山時。遷尙無恙相得歡甚。然距今未久。叢林幾不聞名矣。
觀其言論若此。則意氣高閒之韻。可想見也。

饒州薦福本禪師。自江西雲門參侍妙喜和尙至泉南小溪。於時英俊畢集。受印可者多矣。本私謂其棄己。且欲發去。妙喜知而語之曰。汝但專意參究。如有所得。不待開口吾已識也。既而有聞本入室。故謂之曰。本侍者參禪許多年。逐日只道得箇不會。本詬之曰。這小鬼。你未生時。我已三度霍山廟裏退牙了。好教你。由茲益銳志以狗子無佛性話。舉無字而提撕。一夕將三鼓。倚殿柱昏寐間。不覺無字出口吻間。忽爾開悟。後三日。妙喜歸自郡城。本趨丈室。足纔越閫。未及吐詞。妙喜曰。本鬍子。這回方是徹頭。尋於徑山首衆。逮散席。訪友謙公於建陽庵中。謙適舉保甯頌五通仙人因緣曰。無量刼來曾未悟。如何不動到其中。莫言佛法無多子。最苦瞿曇那一通。謙復曰。我愛他道如何不動到其中。既是不動如何到。看他古人得了等門。拈出來自然抓着人痒處。本曰。因甚麼却道最苦瞿曇那一通。謙曰。你未生時。吾已三度霍山廟裏退牙了也。如是相顧大笑。其朋友琢磨之益。蓋如印圈契約之無差。至於會心曬然。可使後世想望其風采。

黃龍震禪師。初從丹霞淳公遊。閱再夏而得曹洞宗旨。作頌曰。白雲深覆古寒巖。異草靈花彩鳳銜。夜半天明日當午。騎牛背面着靴衫。淳見巽之及抵瀉山。作插鍬井頌曰。盡道瀉山父子和。插鍬尤自帶干戈。至今一井明如鏡。時有無風市波。已而參草堂清公。獲印可。尋出世。三遷而至百丈。道大顯著。紹興已有律師妄踞黃龍禪衲散去。主事者走錢塘。求王承宣繼先之書。達洪帥張公。如塗堅命震以從衆望。既而主事請致書謝王公。震讓曰。若王公爲佛法故。何謝之有。況吾與之素昧平生。主事恧縮而退。彼交結

權貴倚爲藩垣者。聞其言亦足顏汗。紹興以來。宗師言行相應。與秋霜爭嚴。捨震其誰哉。

湖州上方岳禪師。少與雪竇顯公結伴游淮山。聞五祖戒公喜勘驗。顯未欲前。岳乃先往。徑造丈室。戒曰。上人名甚麼。對曰。齊岳。戒曰。何似泰山岳。無語。戒卽打趁。岳不甘。翌日復謁。戒曰。汝作甚麼。岳回首以手畫圓相呈之。戒曰。是甚麼。岳曰。老老大大。胡餅也不識。戒曰。趁爐竈熱。更搭一箇。岳擬議。戒拽拄杖趁出門。及數日後。岳再詣。乃提起坐具曰。展則失千沙界。不展則毫髮不存。爲復展卽是。不展卽是。戒遽下繩牀把住。戒云。既是熟人。何須如此。岳又無語。戒又打出。以是觀五祖眞一代龍門矣。岳三進而三遭點額。

張無盡謂雪竇雖機鋒穎脫。亦望崖而退。得非自全也耶。

徐龍圖禧。元豐五年。自右正言出知渭州。旣歸分甯。請黃龍晦堂和尙就雲巖爲衆說法。有疏曰。三十年前說法。不消一箇莫字。如今荊棘塞路。皆據見向開門。只道平地上休起骨堆。不知那箇是佗平地。只道喫粥了洗鉢盂去。不知鉢盂落在那邊。不學溷絕學語言。在根作歸根證據。木刻鷂子豈解從禽羊蒙虎皮。其奈喫草。故識病之宗匠。務隨時而叮嚀。須令向千歲松下討茯苓。逼將上百尺竿頭試脚步。直待骸骨迴迴。方與眼上安眉。圖佗放匙把筯自由。識箇啜羹喫飯底滋味。不是鏤明脊骨。曷勝末後拳椎。法門中如此差殊。正見師豈易遭遇。昔人所以涉川游海。今者乃在我里吾鄉。得非千載一時事。當爲衆竭力祖肩屈膝。願唱誠於此會人天。挑肩拔釘。咸歸命於晦堂和尙。獅子廣座。無畏吼聲。時至義同。大衆虔仰。噫。今之疏帶俳優。而爲得體。以字相比麗而爲見工。豈有胸襟流出。直截根源若此。黃太史爲擘窠大書。

鑱於翠琰。高照千古。爲叢林盛事之傳云。

寂音尊者洪公。初於歸宗參侍眞淨和尙而至寶峰。一日有客問眞淨曰。洪上人參禪如何。眞淨曰。也有到處。也有不到處。客旣退。洪殊自不安。卽詣眞淨求決所疑。眞淨舉風穴頌曰。五白貓兒爪距獰。養來堂上絕蟲行。分明上樹安身法。切忌遺言許外甥。且作麼生自安身法。洪便喝。眞淨曰。這一喝。也有到處。也有不到處。洪忽於言下有省。翌日因違禪規。遭刪去。時年二十有九。及遊東吳。寓杭之淨慈。以頌發明風穴意。寄呈眞淨曰。五白貓兒無縫罅。等閑拋出令人怕。翻身逃擲百千般。冷地看佗成話霸。如今也解弄些些。從渠歡喜從渠罵。却笑樹頭老鴞翁。只能上樹不能下。自後復閱汾陽語錄。至三玄頌。薦有所證。妙喜老師蓋嘗語此。而叢林鮮有知者。夫以文華才辯而掩其道微。妙喜亦何由取信於後耶。

湖州報本元禪師。侍南公於黃檗。一日爲達上座。齊聞入室。南曰。旣是達了。爲甚麼更來。元曰事不厭細。南曰你便打趕出去。不是做得老僧侍者。元曰不得一向。南遂行入方丈。元曰大小黃檗。龍頭蛇尾。南笑而已。尋游東吳。寓姑蘇南峰蘭若。高自標致。放懷泉石。已而郡將禪崑山慧嚴律居致元爲第一世追絡。釋南公凡見僧。必首問人人盡有生緣。作麼生是上座生緣。次問我手何似佛手。我脚何似驢脚。遂成二偈曰。相逢不免問生緣。一句當鋒旨最玄。達磨少林遺隻履。却登葱嶺不虛傳。又曰。欲透宗門向上關。須明佛手與驢脚。眞金不使假金裝。莫認醍醐爲毒藥。元之語錄序次具在。至於眞淨問湛堂語雖異而意同。亦可概見矣。今叢林先佛手驢脚而後生緣。殊乖創問之旨。可不辨明哉。

淮南祐上座者歷叢席最久而濟輩推重之客鼎州天王寺以道自牧人不得而親疎居無何語衆曰吾去矣或有謂其戲也以故迫之求頌卽索毫楮大書曰來不入門去不出戶打破虛空更無回互拍手呵呵歸去來白雲散盡青山露乃趺坐奄盡主事以其未錄道具亟呼撼之祐復開目舉首以謝曰不致上累善爲保重是時郡守蘇公亦往致敬撫其遺體曰可謂了事衲僧也

鴈山能仁元禪師參妙喜和尙於海上洋嶼庵風骨淸癯危坐終日妙喜目爲元枯木一日以三世諸佛不知有話徵詰三四豁然領旨妙喜有偈嘉賞之曰萬仞懸崖忽放身起來依舊却惺惺飢餐渴飮無餘事那論昔人非昔人元後居連江縣福嚴庵食指猥衆日不暇給庵有伽藍土偶甚夥遂揭偈於祠曉之曰小庵小舍小叢林土地何須八九人若解輪番來打供免教碎作一堆塵是夕神致夢於山前檀越願如所戒及出世能仁有示徒偈曰鴈山枯木實頭禪不在尖新句語邊背手忽能摸得着長鯨吞月浪滔天元乃洋嶼發明者十三人之一耳然在當時朋伍中最號爲癡鈍及其遁跡神亦遵從以至應緣徒尤趨慕蓋自般若殊勝中來豈有佗哉

佛眼禪師元祐三年爲舒州太平持鉢回自淛州是時二十一歲而演和尙將遷海會佛眼慨然曰吾事始濟復參隨往一荒院安能究決已事耶遂作偈告辭曰西別岷峨路五千幸攜鉼錫禮高禪不材雖見頻揮斧鈍足難諳再舉鞭深感恩光同日月未能蹤跡上林泉明朝且出山前去佗日重來會有緣演以偈送之曰皖伯臺前送別時桃花如錦柳如眉明年此日憑欄看依舊青青一兩枝佛眼之蔣山坐夏邂

逅靈源禪師。日益厚善。從容言話間。佛眼曰。比見都下一尊宿。語句似有緣。靈源曰。演公天下第一等宗師。何故捨而事遠遊。所謂有緣者。蓋知解之師與公初心相應耳。佛眼得所勉。徑趨海會。後七年。方領旨。噫。佛眼微靈源。墮水死也必矣。其能復透龍門乎。先德曰。成我者朋友。豈欺人哉。

湖州何山辯禪師。遊方至西京少林。聞僧舉龍門佛眼禪師以古詩發明罽賓王斬獅子尊者話曰。楊子江頭楊柳春。楊花愁殺渡江人。一聲殘笛離亭晚。君向瀟湘我向秦。默有所契。卽趨龍門坐夏。居無何。佛眼舉前話問之。辯擬對。佛眼以手托開。辯趨出。豁然大徹。復回吐露。佛眼拽杖逐之。已而山門使匄麥太湖。以病不克行。遂還苕溪。庵於峽山。久之出世天聖。繼遷數刹。嘗頌黃龍三關話曰。我手何似佛手。黃龍鼻下無口。當然所見顢頇。至今百拙千醜。我腳何似驢腳。文殊親見無着。好箇玻瓈茶盞。不要當面諱却。人人有箇生緣。從來畢大彌天。不是牽犁拽杷。便是鼎鑊油煎。佛手驢腳生緣。謝郎不在漁船底。事奔南走北。不親祖父田園。一日葛待制勝仲。攜客造其室。坐論天地一指。萬物一馬。衮衮不已。辯不之聽。葛疑而問曰。師謂如何。辯笑而不答。良久厲聲喚待制。葛倉皇應諾。辯曰。天地一指。萬物一馬。葛欣然曰。須是和尙始得。坐客瞠若。竦然加敬。非所謂具活人手段。能如是乎。

臨川化度淳藏主。乃寶峰祥公參徒之傑者。該洽內典。博綜外乘。高尙瀟湘。備見於自述山居詩。凡數十解。今記十有二而已。拙直自知趨世遠。疎愚贏得住山深。現成活計無他物。只有鱗皴杖一莖。屋架數椽臨水石。門通一徑掛藤蘿。自緣此處宜投老。饒得溪雲早晚過。自笑疎狂同拾得。誰知擬鈍若南泉。幾回

食飽游山倦。只麼和衣到處眠。無心閒淡雲歸洞。有影澄清月在潭。此景灼然超物外。本來成現不須參。隨身只有過頭杖。飽腹惟憑折脚鐺。幾度遣閒何處好。水聲山色裏游行。瓦爐爇處清烟颺。鐵聲敲時曉韻寒。一穿數珠龕又重。拈來百八不相謾。一瓢顏子非爲樂。四壁相如未是高。爭似山家眞活計。屋頭松韻瀉秋濤。數行大字具多葉。一炷龕香古柏根。石室靜延春晝永。杜鵑啼破落花村。漁父子歌甘露曲。擬寒山詠法燈詩。深雲莫謂無人聽。萬像森羅歷歷知。坐石已知毛骨冷。漱泉長覺齒牙清。箇中有味忘歸念。身老無餘合此情。幽巖靜坐來馴虎。古澗經行自狎鷗。不是忘機能絕念。大都投老得心休。怕寒懶剃鬆鬆髮。愛煖頻添楮楖柴。栗色伽梨撩亂掛。誰能勞苦強安排。其詠閒適情。可謂得之至矣。儻非中有所養。孰能爾耶。

清逸居士潘興嗣字延之。初調德化縣尉。同郡許珙始拜江州。潘往見之。珙不爲禮。遂懷刺歸。歸竟不之官。問道於黃龍南禪師。獲其印可。嘗曰。我清世之逸民。故自號焉。嘉祐以來。公卿交薦。章數十上。既以筠州軍事推官起之。辭不就。隱居豫章東湖上。琴書自娛。一日南公高弟潛庵源禪師訪之。見其拂琴次。源曰。老老大大。尤弄箇線索在。對曰。也要彈教響。源曰。也不少。對曰。知心能幾人。寂音題其畫像曰。毗盧無生之藏。震旦有道之器。談妙義借身爲舌。擊大千以手爲地。機鋒不減厖蘊。而解文字禪。行藏大類儒子。而值休明世。舒王強之而不可。神考致之而不起。此天下士大夫所共聞。然公豈止於是而已哉。嗚呼。公之休官問道。有始終之節。寂音既暴其隱德。著而爲讚。自茲林下始可謂見一人耳。

妙喜老師。以紹興四年春入閩。抵甘蔗洲。廣因蘭若。坐夏未終。徙海上洋嶼。揭榜於衆寮曰。先德有云。雜毒入心識。如油入麪。永刼不可取。今時兄弟參禪不得。只爲中毒深。入骨髓一句。有可得道。只管禪將去。禪到末後。剩得一句時。便歡喜。如此之輩。佛也救不得。今後上案只得看經。不得看雜文字。如違連案出院。嗚呼。是時衆纔五十五奇。而閱八晦朔。獲證者十有三焉。蓋激勵而然耳。

雲居舜禪師。世姓胡。宜春人。以皇祐間住棲賢。而與歸宗寶公。開先暹公。同安南公。圓通訥公。道望相亞。禪徒交往。廬山叢林。於斯爲盛。居無何。郡將貪墨。舜不忍以常住物結情固位。尋有譖於郡將。褫其衣。乃寓太平庵。仁廟聞其道行。復以僧服寵錫銀鉢盂。再領棲賢。入院有偈曰。無端被譖枉遭迍。半載有餘作俗人。今日再歸三峽寺。幾多道好幾多嗔。未幾遷雲居。道愈尊。衆益盛。以偈示衆曰。尋求就理兩俱愆。不涉二途病亦然。孰謂箇中端的處。椎胸貧子一文錢。嗟夫。言忤郡將而獲譴。名聞天子而被寵。禍福倚伏。於舜師亦何足云。

湖州甘露寺圓禪師。有漁父詞二十餘首。世所盛傳者一而已。本是瀟湘一釣客。自東自西自南北。只把孤舟爲屋宅。無寬窄。幕天席地人難測。頃聞四海停戈革。金門懶去投書策。時向灘頭歌月白。眞高格。浮名浮利誰拘得。遂以是得名於叢林。蓋放曠自如者。藉以暢情樂道。而謫於水雲影裏。眞解脫游戲耳。

臨安南蕩崇覺空禪師。生緣姑熟。參侍黃龍死心禪師。死心惜其福不逮慧。以無應世爲囑。草堂清公送以偈曰。十年聚首龍峰寺。一悟眞空萬境閒。此去隨緣且高隱。莫將名字落人間。尋棲止天台。望高叢林。

應命崇覺未幾院罹回祿罷勉於土木之役亦無倦誨接嘗頌野狐話曰含血噴人先汚其口百丈野狐夫頭狂走慕地喚回打箇筋斗空之天資精悍知見甚高律身精嚴外請不赴有欲迎齋爲架三門乃告以捨家財荷公發心矣背衆食奈我破戒何其固守如此然平居氣凌諸方於學徒亦鮮假詞色眞有父風卓然可敬也

投子聰禪師與海會演和尙元祐間道望並著淮上賢士大夫多從之游黃太史魯直亦嘗勉胡尙書少汲問道於聰演其書曰公道學頗得力耶治病之方當深求禪悅照破生死之根則憂畏淫怒無處安腳病旣無根枝葉安能爲害投子聰老是出世宗師海會演老道行不愧古人皆可親近殊勝從文章之士學妄言綺語增長無明種子也聰老猶喜接高明士大夫渠開卷論說便穿諸儒鼻孔若於義理得宗趣却覩舊所讀書境界廓然六通四闢極省心力也然有道之士須以志誠懇惻歸向古人所謂下人不精不得其眞此非虛語嗚呼古今文士於釋教深排而力詆者蓋安於所習毀所不見而然若黃太史雖爲江西宗派之鼻祖然見道而知天下無二道故勤勤懇懇曲折指陳以尙書公爲知言之人而可與言也

金陵有俞道婆者禪林傳其參見琅琊啓禪師家以鬻油餈爲業一日聞匄者唱蓮花樂於市云不因柳毅傳書信何緣得到洞庭湖忽有省不覺大笑拋棄油餈與市兒競拾其夫詬曰你何顚耶婆撫掌曰非公境界自是見僧必勘驗時有僧過其門婆遽呼曰兒兒僧曰媽媽爹爹在甚麼處婆轉身拜露柱僧卽踏倒曰將謂有多少奇特次見僧問曰上座甚處來僧曰五祖來婆曰五祖長老猶是婆兒子在僧曰婆

婆却是誰兒婆曰老婆被上座一問直得立地放尿其頌婆子偷趙州笊因緣曰虎穴魔宮到者稀老婆失腳又懷疑趙州喫掌無人會直至如今成是非宣政間江淮爲禪衲淵藪婆於是時吹無孔笛韻出青霄遂致和者旁午而至機緣偈句流布於世自有賞音爲其一唱而三歎也

烏巨雪堂行禪師與淨無染書曰比見禪人傳錄公拈古於中有僧問趙州如何是佛殿裏底拈云須知一箇觸髏裏而有撐天拄地人愚竊疑傳錄之誤此決不是公語也何故蓋楊岐子孫終不肯認箇鑑覺若認鑑覺陰界尚出不得何有宗門奇特事耶因此亦嘗頌之特恃愛照提以逸聞頌曰不立孤危機未峻趙州老子玉無瑕當頭指出殿裏人刻盡茫茫眼界花行之眞慈爲不請友以書規拈古之失頌明趙州之意於宗門有補矣若吾徒不顧其謬妄自提掇豈獨爲明眼噱端亦招謗法之愆可不戒哉

羅湖野錄卷三

蔣山佛慧泉禪師。叢林謂之泉萬卷。紹聖元年。東坡居士有嶺外之行。舟次金陵。阻風江滸。既迎其至。從容語道。東坡遂問曰。如何是智海之燈。泉遽對以偈曰。指出明明是甚麼。舉頭鵲子穿雲過。從來這盌最希奇。解問燈人能幾箇。東坡於是欣然。以詩紀其事曰。今日江頭天色惡。砲車雲起風欲作。獨望鍾山喚寶公。林間白塔如孤鶴。寶公骨冷喚不應。却有老泉來喚人。電眸虎齒霹靂舌。爲余吹散千峯雲。南來萬里亦何事。一酌曹溪知水味。佗年若畫蔣山圖。仍作泉公喚居士。泉復說偈送行曰。脚下曹溪去路通。登堂無復問幡風。好將鍾阜臨岐句。說似當年踏碓翁。噫。東坡平生夷險一致。非與憂患爭者。不然。正當放浪嶺海之時。豈能問智海燈耶。泉奮霹靂舌。爲吹散千峯之雲。在東坡不爲無得也。

寶峯滿堂準禪師。有十二時頌曰。雞鳴丑。念佛起來懶開口。上樓敲磬兩三聲。驚散飛禽方丈後。平旦寅。當人有道事須親。不聞先聖有慈訓。莫認癡狂作近隣。日出卯。大道分明莫外討。日用縱橫在目前。逢原左右拈來草。食時辰。更無一法可當情。千里出山雲有色。一源投澗水無聲。禺中巳。龍象須觀第一義。若向其中覓是非。見解何曾有李二。日南午。理事相諳更相互。三門拈向燈籠頭。休問佗家覓歸路。日昳未。法身清淨絕方比。乾坤遐邇盡東西。千山萬山翠相倚。晡時申。由來大道絕疎親。陽和九月百花發。須信壺中別有春。日入酉。淨室焚香孤坐久。忽然月上滿東窗。照我牀頭瑞香斗。黃昏戌。樓上鳴鐘。已落日行

人旅店宿長途花上游蜂罷采蜜人定亥老鼠此時正無礙忽然燈滅寢堂前牀前咬我鞾襪袋半夜子夢裏分明被人使連宵合藥到天光起來何處有白芷妙喜老師爲誦出而書其後曰湛堂老人作十二時頌家風不減趙州而語錄無有謹令侍者了德錄數本送衆寮與衲子輩結般若緣

惟正禪師字煥然華亭黃氏子幼從臨安北山資壽本如肆業且將較藝於有司如使禱觀音像以求陰相正謝曰豈忍獨私於己哉郡人朱紹安聞而嘉歎欲啓帑度之正慨然曰古之度人以清機密旨今返是去古亦遠矣吾墮三寶數當有其時已而遇祥符覃恩得諧素志既學三觀於天台復詣徑山參老宿居素而得旨素住淨土院正輔相久而繼席焉然爲人高簡律身精嚴名卿巨公多所推重葉內翰清臣牧金陵迎正語道選日集賓欲以優禮尊奉及期正作偈辭之昨日曾將今日期出門倚仗又思惟爲僧只合居巖谷國士筵中甚不宜又途中逢進山主以偈贈之曰貌古形疎倚仗蓑分明畫出須菩提解空不許離聲色似聽孤猿月下啼正識慮洗然不牽世累雅愛跨黃犢出入臨安守蔣侍郎堂有詩曰禪客尋常入舊都黃牛角上掛餅盂有時帶雪穿雲去便好和雲畫作圖其爲名公賞重如此平生製作號爲錦谿集三十卷前二偈並見集中而出處大概亦塔銘所載嗚呼世之童乎顓禍乎身則曰如是而爲僧矣其知清機密旨之謂者亦幾希焉正之言雖似迂闊以藥吾徒濫劇之病於法門則未容無補也

蘇黃門子由元豐三年以睢陽從事左遷筠陽攝筦之任是時洪州景德順禪師與其父文安先生有契分因往訪焉相從甚樂咨以心法順示古德搥鼻因緣久之有省作偈呈順曰中年聞道覺前非邂逅相

逢老順師。搐鼻徑參眞面目。掉頭不受別鉗鎚。枯籐破衲公何事。白酒青鹽我是誰。慚愧東軒殘月上。一盃甘露滑如飴。暨紹聖元年。復至筠。順化逾年矣。公禮其繪像。沈讚於左曰。與衲偕行。與璉同處。於南得法。爲南長子。成就緇白。可名爲老。慈憫黑暗。可名爲姥。我初不識。以先子故。訪我高安。示搐鼻語。再來不見。作禮縑素向也無來。今亦奚去。蓋順衲偕行出蜀。而順嗣黃龍訥住圓通。而大覺璉掌記室。則與順同處。惟以仁慈祐物。叢林目之曰順婆婆。公爲表而出之。良有以也。雖嗣法無聞。然有公則所謂一麟足矣。

建州開善謙禪師。平居不倦誨人。而形於尺素。尤爲曲折。有曰。時光易過。且緊緊做工夫。別無工夫。但放下便是。只將心識上所有底。一時放下。此是眞正徑截工夫。若別有工夫。盡是癡狂外邊走。山僧尋常道行。住坐臥。決定不是。見聞覺知。決定不是。思量分別。決定不是。語言問答。決定不是。試絕卻此四箇路頭看。若不絕。決定不悟。此四箇路頭若絕。僧問趙州狗子。還有佛性也無。趙州云無。如何是佛。雲門道乾屎橛。管取呵呵大笑。謙之言如雲廓天布。以授學者。與夫浮詞濫說。何啻天冠地履。然禍不逮慧。出世未幾而卒。於謙雖無恨。惜乎法門不幸耳。

大潙智禪師號大圓。叟居秀州青鎭之西庵。時參政陳公去非。相與過從。講道爲樂。因問以寂然不動時如何。智曰。千聖不能覓其蹤。又問感而遂通。又作麼生。智曰。萬化不能覆其體。公欣然以謂聞所未聞。作小詩呈似。於智以見意。曰。自得安心法。悠然不賦詩。忽逢重九日。無奈菊花枝。一日普淨院範鍾成。盛集緇素讚喜。公率智與焉。公曰。老僧首安能着語而擊哉。西庵老人不可吝法布施。智遂操鯨曰。長子羅睺

羅遵受如來救撞鐘發大機阿難圓信入我今撞此鐘見聞獲大益上徹三千界下透無窮極塵刼迥寥寥太空常寂寂息苦與停酸皆承此恩力於是四衆歡呼爲非常佛事智常舉三世諸佛不知有狸奴白牯却知有而拈曰三世諸佛既不知有狸奴白牯又何曾夢見灼然須知向上知有底人始得且作麼生是知有底人又繼以頌發揮之曰吃官酒臥官階當處死當處埋沙場無限英靈漢堆山積嶽露屍骸其提唱又如此智出世而齒少雖作略不讓雄於諸方其奈摳衣者走大聲及居大潙則年運往矣是致道不克行而爲有識所歎然參政爲序語要謂其持臨濟宗自任以斯道之重者亦可謂知己也哉

佛眼禪師住舒州龍門嘗題語於延壽壁間曰佛許有病者當療治容有將息所也禪林凡有數名或曰涅槃見法身常住了法不生也或曰省行知此違緣皆從行苦也或曰延壽欲得慧命扶持色身也其實使人了生死處也多見少覺微恙便入此堂不強支吾便求補益及乎久病思念鄉閭不善退思滅除苦本先聖云病者衆生之良藥若善服食無不瘥者也又尊宿云須知有不病者故明書示以告後來觀其規詠風巾塵履者豈特令退思苦本而已抑欲使遵乍可有戒而死之訓其明切精審可謂藥石之言矣嗚呼是大醫王其佛眼之謂乎

汝陽廣慧璉禪師泉州晉江人也世姓陳年志於學占報劬院之僧籍繼依拍慶真覺禪師日事炊爨有閒誦經眞覺見而問曰汝念甚麼經對曰維摩經眞覺曰經在這裏維摩在甚麼處璉茫然無以酬泣涕曰大丈夫漢被人一問無詞可措豈不愧哉於是謁門中尊宿僅五十餘員不能契旨卽趨河南首山念

禪師因致問曰學人到寶山空手回時如何念曰家家門前火把子璉豁然大悟壽擢居堂中第一座於景德甲辰歲開法廣慧是時王參政署由給事中出知汝陽璉入州治見其判事次便問作麼生是郡主一管筆王曰來者便判璉曰忽然總不恁麼來時如何王作擲筆勢又許郎中式漕西蜀經由謁璉適接見於佛前許曰先拜佛先拜長老璉曰蝦蟆吞大蟲許曰恁麼則總不拜去也璉曰運使話墮許曰許長老具隻眼璉以衣袖便拂許曰今日看破便禮拜丁晉公以詩送宣賜進奉紅綃封龍字茶與璉密緘龍焙火前春翠字紅綃熨眼新品味至高誰合得雙林樹下上乘人其爲名公尊崇若此景祐三年歲在丙子正月二十六日示四偈相自書虎狗鼠牛字於中揭方丈門遂至九月二十六日而逝景德間宗師爲高明士大夫敷暢者廣慧而已蹟其風尙旣拔乎類況享壽八十有六而預知報謝因紀次大概以補僧寶傳之闕庶不殞其美也

金陵華藏民禪師初講楞嚴經於成都聽徒獨盛於時圓悟禪師住昭覺民率其友勝公扣以教外別傳之旨偶僧請益十玄談方舉問君心印作何顏圓悟爲聲曰文彩已彰民聞而恍然自謂至到矣圓悟知其以意領解遂示本色鉗鎚民則罔措數日復陳己見曰拈椎豎拂豈不是一切世界諸所有物皆卽妙用眞心圓悟曰汝元來在這裏作活計民又曰下喝敲牀豈不是反聞聞自性性成無上道圓悟曰教中道妙性圓明離諸名相本來無有世界衆生是如何民悚然無以酬逮圓悟出蜀住湖北夾山民亦罷講而至因晚參舉僧問巖頭古帆未掛時如何巖頭云後園驢喫草民莫解其意乃詰於圓悟及使理前話

而問。乃答以庭前栢樹子。民遽大徹。尋命爲堂中第一座。圓悟陞堂。有偈美之曰。休淹西分罷楞嚴。按下雲頭徹底參。莫學亮公親馬祖。須知德嶠訪龍潭。七年往返游昭覺。萬里翱翔上碧巖。今日煩充第一座。百花叢裏現優曇。勝亦爲圓悟之嗣。住泗州普照。號法濟禪師也。

福州空首座。在江西雲門庵。一日。妙喜老師問其香嚴上樹話。對以好對春風唱鷓鴣。及徹之是樹上語。是樹下語。空罔然。尋避寇之曹溪。復趨臨川疎山時。草堂清和尚在焉。因看前話。有所證。自謂頓見妙喜用處。遂歸閩。寓古田秀峯。道望四馳。而屢却名利之招。東禪淨禪師有偈調之曰。山龜有殼藏頭尾。七十二鑽不奈何。恰似秀峯空首座。嘉招不肯出煙蘿。答曰敢將不出以爲高。朽索其如六馬何。賴有谷溪長柄杓。不妨霜月在松蘿。空之偈句。風韻高妙。於事理尤爲圓融。如贈撮藥道人曰。當門拈出大家看。來處分明去處端。總是諸人自遮護。先生毫髮不相瞞。又貽修漏道者曰。是處叢林走一遭。敲甎打瓦不辭勞。忽然踏着通天竅。始覺從前立處高。又雪中和僧偈曰。蓋覆乾坤似有功。洞然明白又無蹤。其如未識無蹤處。玉屑霏霏落眼中。曾侍郎吉甫嘗有詩寄之曰。江西句法空公得。一向逃禪挽不回。深密伽陀妙天下。無人知道泓中來。其爲名公擊節如此。

潭州智度覺禪師。幼聰慧。書史過目成誦。欲著書排釋氏。惡境忽現。乃悔過出家。因冥誦華嚴經。至現相品曰。佛具無有生。而能示出生。法性如虛空。諸佛於中住。無住亦無知。處處皆見佛。於是悟入華嚴境界。爲衆講解於成都。剖發微旨。無出其右。尋以未探禪宗。出峽謁無盡居士於荊南。無盡曰若向上一着。非

雲門老敦能指南逸遺書爲覺紹介其略曰覺華嚴乃吾鄉大講主前遇龍潭爲伊直截指示決成法器有補宗門矣覺抵蔣山一日聞圓悟舉羅山道有言時騎虎頭收虎尾第一句下明宗旨無言時覩露機鋒如同電拂覺恍然自謂有所證作偈曰家住孤峯頂長年半掩門自嗟身已老活計付兒孫圓悟見而大笑翌日問之曰昨日公案作麼生覺擬對圓悟便喝曰佛法不是這箇道理自玆參究經於五載閱浮山遠禪師倒執論於廬阜有云若道有親疎者豈有旃檀林中却生臭草須知宗師着着不曾虛發至是頓釋所疑乃述偈寄圓悟曰出林依舊入蓬蒿天網恢恢不可逃誰信業緣無避處回來不怕語聲高其得樂說之辯以扶宗振教爲己任非馳騁於翫詞而已至於宗門統要機緣無不明之以頌古今名僧行實無不著之以傳雖博而寡要勞而少功既藏於蜀山豈不壯叢林寂寞之傳耶

吉州禾山方禪師元符戊寅歲至豫章翠巖參禮死心和尙已而執侍閱五載死心既謝院事寓靖安祐聖瑞公席下惟方與俱日以禪悅爲樂使方述文而祭死心危坐一榻神觀自若而緇素環侍其文曰維崇甯元年歲次壬午六月七日參徒比丘惠方謹以太虛爲盤萬像爲饌致祭於死心和尙之靈混元之精廓爾發生氣孕南方剛烈煥明兩踞猊座祖令嚴行一旦拂衣衲子趨瞠峻機電卷孰敢論評入煩惱海現涅槃城隨機發藥省彼狂醒含光育德混入枯榮得大自在游戲寰瀛一法若有萬像崢嶸尙享噫死心平生訶佛罵祖氣蓋諸方故叢林目爲新孟入及退藏於密則自處固不輕矣而於師弟子之間乃爲兒戲事又豈可以常情測度哉

翰林學士楊公大年由祕書監出牧汝州時廣慧有璉禪師在焉公至首謁之問曰布鼓當軒擊誰是知音者璉曰來風深辨公曰恁麼則禪客相逢只彈指璉曰君子可入公應喏喏及相與夜話璉曰祕監曾與誰語及此事來公曰曾問雲門諒監院兩箇大蟲相咬時如何諒對以一合相亦嘗自著語曰我只管看未審恁麼道還得也無璉曰老僧卽不然公曰請別道看璉以手作拽鼻孔勢曰這畜生更教麼公於言下知省遂酬酢達旦自是咨詢經於半載礙膺之物曝然而釋乃與尊宿激揚機語哀而號汝陽禪會集因自著敍曰粵以達磨西來少林壁觀心燈續照信衣密傳逮六世而花果乃成流諸方而葦麻斯衆隨機有得證道同歸雖性地恆明而言樞差別師承異稟體用致殊河瞿深淺非觀慧而孰分城乳醇醨亦法味之隨變差毫髮而彌隔滯筌累而易分自南嶽懷讓爲曹谿嫡子讓傳馬祖道一一傳百丈懷海海傳黃檗希運運傳臨濟義玄玄傳興化存獎獎傳汝州南院顒顒傳風穴延沼沼傳首山念念傳廣慧元璉璉於曹谿爲十世爰有俗士潛心空諦勤求知識多歷年所滯於言句迷乎物我羈官之故宿緣是契咨詢采索渺瀰時序恍然啓悟洞見眞常有法昭者傳法於葉縣飯省省亦嗣於念居多集會形於問答扣侍座隅隨時疏錄屬有好事傳布襄陽南雍名區招提並列大士間出一音迭吼互爲主伴更有酬對其谷隱紹遠玉泉守珍同嗣石門徹白馬仝岳嗣先白馬倫普甯歸道嗣德山密正慶惠英鹿門山主惠昭同嗣雲居齊凡六大士洎廣教省並存言唱用咨提振仍復討歷遺集詳求昔範或盡相善或虛其對有別語焉有代語焉往哲深意初心勤請或教舉其要或顯其旨有拈語焉有垂語焉躡前以申問者

列爲進語因時而興論者備諸辨語後有同參之淨侶徑途之禪客公齋胥會精廬環坐隨方扣擊尋常應報者或用掇集以布於同志凡十有三卷云爾嗚呼六一居士謂公以文章擅天下然性剛勁寡合觀夫公齋務簡與宗師激揚萃集機語布於同志以其所存實聖賢高致也

温州江心龍翔(寺)肱禪師天資嚴重能蹤跡其師高庵悟公之爲人其偈句亦精妍叢林頗傳誦之因謝事龍翔游鴈蕩戲題龍鼻水以見意曰雨足雲收得暫閑謾將頭角寄空山鼻端一滴無多子引得人人到此間肱後住箬陽洞山退寓雲居三塔而終然雲居乃受道之地流行坎止任之以緣復與高庵冥會此非偶然耳

黃龍庵主者初承南禪師遺命領住山緣十有二白於法席正盛時毅然謝事居西園以晦名其堂且曰吾所辭者世務耳今欲專行佛法事也於是牓其門曰告諸禪學要窮此道切須自看無人替代時中或是看得因緣自有歡喜入處却來入室吐露待爲品評是非深淺如未發明但且歇去道自現前苦苦馳求轉增迷悶此是離言之道要在自肯不由佗悟如此發明方名了達無量刼來生死根本若見得離言之道即見一切聲色言語是非更無別法若不見離言之道便將領會目前差別因緣以爲所得只恐誤認門庭目前光影自不覺知翻成剩法到頭只是自謾枉費心力宜乎晝夜克己精誠行住觀察微細審思別無用心久遠自然有箇入路非是朝夕學成事業若也不能如是參詳不如看經持課度此殘生亦自勝如亂生謗法若送老之時敢保成箇無事人更無佗累其餘入室令去朔望兩度却請訪及紹興庚

申冬。獲斯牓於南蕩空禪師處。空嗣死心。能詳晦堂平居行事。然須學者渴法。乃與開示。以朔望爲準。殆謂是也。

保甯璣道者。元祐間住洪州翠巖時。無盡居士張公濬江西。絕江訪之。璣逆於途。公遽問曰。如何是翠巖境。對曰。門近洪崖千尺井。石橋分水繞松杉。公曰。尋常只聞師道者之名。何能如是祇對乎。璣曰。適然耳。公笑而長哦曰。野僧迎客下烟嵐。試問如何是翠巖。門近洪崖千尺井。石橋分水繞松杉。遂題於妙高臺。今有石刻存焉。

三祖會禪師者。天資敬嚴。臨衆煩苛。故叢林無善譽色。目之爲會魔子。因持鉢歸示衆。舉世尊入舍衛乞食。至須菩提白佛言。希有世尊。比者山僧至深村狹路。一婆子亦乘轎來。不免各下轎而過。婆子問曰。和尚向甚處去。遂對以持鉢去。婆子云。啞著甚來由。大衆。你且道這婆子啞着甚來由。與須菩提歎希有世尊。是同是別。若道同。甚麼處是同。若道別。未具衲僧眼。在會乃天衣懷公之嗣緣。雖不稔而機辯逸格。烏巨行公固嘗稱其作。略似臨濟下金剛眼睛。獅子爪牙者。蓋此老亦服膺矣。

天童覺禪師因歲莫過衡寺丞進可之廬。有堂曰六湛。蓋取楞嚴六處休復。同一湛然之義。且覓偈發揮其旨。覺即賦曰。風瀾未作見靈源。六處亡歸體湛存。諸法性空方得座。一彈指頃頓開門。寒梅離落春能早。野雪欞窗夜不昏。萬像森羅心印印。諸塵超豁妙無痕。妙喜老師自徑山繼至。衡命和之曰。非湛非搖此法源。當機莫厭假名存。直須過量英靈漢。方入無邊廣大門。萬境父羅元不二。六窗晝夜未嘗昏。翻思

龐老事無別。擲劍揮空豈有痕。世俗名堂室。必於儒書。意在燕休閑適而已。其欲資坐進此道。取於佛經。蓋亦鮮矣。所以天童賦偈美之。徑山依韻和之。是皆指以入道捷徑。略不少惜眉毛耳。

西蜀顯禪師者。落髮師乃紹覺白公。有偈送之南游曰。古路迢迢自坦夷。臨行不用更遲疑。佗時若到諸方日。爲我分明舉似伊。既至海會。參禮演和尚。一日演語曰。我固知你見處。只是未過白雲關。是時圓悟爲侍者。顯密以白雲關意扣之。圓悟曰。你但直下會取。已而演自城歸。顯偕圓悟入城。相值於輿。演曰。記得在那裏相見來。顯曰。全火祇候。演顧圓悟曰。這漢饒舌矣。由是機語相契。久而辭歸蜀。演爲小參曰。離鄉四十餘年。一時忘却蜀語。禪人回到成都。切須記取魯語。顯旋成都。紹覺住昭覺。使顯應長松之命。開堂拈香曰。則爐韛功精。一則磨淬極妙。二功並著。理孰爲先。不見道本重末輕。當風可辨。此香奉爲紹覺和尚。甕向爐中。令教普天下地。塡溝壑。塹使天下衲僧無出氣處。嗚呼。言浮其實。欲隱彌露。無乃計之左乎。其與一宿覺蓋相萬也。至於蜚善戴嵩之筆。故叢林目爲顯牛子。既以小技涵掩道望。以故情謬。案師承而爲後世矜式。其可耶。

邵武吳學士。諱偉明。字元昭。參道於海上洋嶼庵。與彌光藏主爲法友。別去未幾。於南劍道中有省。乃頌妙喜老師室中所問十數因緣。今紀其一曰。不是心。不是佛。不是物。通身一穿金鎖骨。趙州參見老南泉。解道鎭州出蘿蔔。遂致書以頌呈。謂不自謾也。妙喜卽說偈證之曰。通身一穿金鎖骨。堪與人天爲軌則。要識臨濟小厮兒。便是當年白拈賊。繼而光往邵武相訪。亦和之曰。通身一穿金鎖骨。正眼覷來猶剩物。

縱使當機覿面提。敢保居士猶未徹。妙喜亦嘗謂元昭有宗師體裁。又稱光爲禪狀元。諒其然乎。以之追蹤丹霞龐老故事。可無愧也。

虎丘隆禪師。道貌如甚懊者。與圓悟禪師潭之道林法席。一日圓悟問曰。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。遂豎起拳云見麽。隆曰見。圓悟曰頭上安頭。隆於言下領旨。尋俾掌藏教。有問圓悟曰。隆藏主柔易如此。何能爲哉。圓悟曰。瞌睡虎耳。及住虎丘道大顯著。因追繹白雲端和尚立租堂故事。乃曰爲人之後。不能躬行遺訓。於義安乎。遂圖像奉安。題讚於上。達磨曰。闔國人難挽。西攜隻履歸。只應熊耳月。千古冷光輝。百丈曰。迅雷吼破澄潭月。當下曾經三日聾。去却嘗盲必死疾。叢林從此有家風。開山明教大師曰。春至百花觸處開。幽香旖旎襲人來。臨風無限深深意。聲色堆中絕點埃。嗚呼。百丈創立禪規以來。叢林卒不至於弛廢。實本於此。白雲以百丈配享達磨。有識靡不韙其議。可謂知本矣。隆既能遵行奉先之禮。又從而爲讚發明其道。有足多也。

靈源禪師居黃龍昭默堂。與東湖居士徐師川夜話。遂及陳述古嘗對東坡談禪。東坡謂其如說食龍肉。且以自所論若食猪肉。實美而眞飽也。靈源曰。此乃東坡早歲趁俊發言。不覺負墮。當爲明之。於是成二偈。東坡笑說喫龍肉。舌底那知已嚥津。能省嚥津眞有味。會言龍肉不爲珍。又何知龍肉卽猪肉。細語龐言盡入神。惜彼當年老居士。大機曾未脫根塵。師川笑曰。至哉斯言。惜老坡不聞也。噫。東坡詩有前身自是盧行者之句。蓋自知從佛祖中來矣。然較所學於述古。可謂前言戲之耳。靈源欲杜其從而作說者。以

偈辨明厥有旨哉。

興元府吳恂字德夫。以元豐元年任豫章法曹時。郡帥王觀文韶。迎晦堂和尚入城。館於大梵院。而咨心要。吳亦往參扣。晦堂曰。公平生學解記憶多論。卽不問父母未生已前。道將一句來。吳窘無以對。遂於行住坐臥。提撕此語。忽自知有而機莫能發。乃閱傳燈錄。至鄧隱峯倒卓而化。其衣順體不褪。深以爲疑。自是徧問尊宿。或答以神通妙用。或答以般若力資。疑終不釋。復趨晦堂而問之。晦堂笑曰。公今侍立。是順耶。是逆耶。吳曰。是順。晦堂曰。還疑否。吳曰。不疑。晦堂曰。自旣不疑。何疑於彼。吳於言下大徹。嘗有二偈題於晦堂中。無門戶四無旁。學者徒勞捉影忙。珍重故園千古月。夜來依舊不曾藏。又廬峯居士舊門人。邂逅得師眞的的親。大地撮來成箇眼。翻騰別是一般新。晦堂有偈送之。海門山嶮絕行蹤。踏斷牢關信已通。自有太平基業在。不論南北與西東。噫。吳爲府掾。能自公餘暇質疑於尊宿。與一行作吏。此事使廢者遠矣。是時叢林皆傾慕其風采。亦可謂特立之士。林間錄以德夫爲敦夫。無乃誤耶。

潛庵源禪師。初謁泐潭月和尚。月問曰。自何而來。作箇甚麼。源曰。近離洪州。欲學佛法。月曰。殿裏有去學取。源曰。今日撞着箇泥堆。月曰。白日裏見鬼。源便喝。旣而趨黃檗。與南禪師法席。源爲人外若簡淡而中敏。南公喜之。命執侍最久。而源侍者之名。遂著叢林。嘗頌三關話曰。拈一放一。烏光黑漆。打破畫餅青天白日。欲識鷲峯峯上機。摩訶般若波羅密。年逾八十而喪明。學者益親附之。有欲版其語要流通。源設拒曰。若吾語深契佛祖。從今百日間。目復有明。則副汝請。如期果愈。緇素讚喜曰。得非般若之驗歟。壽九十

有六而遷寂。建炎己酉冬。訖後事不數日虜犯洪城。殺戮無噍類。源不罹斯厄。非道德所致耶。

羅湖野錄卷四

明州智朋禪師。初爲寶峰持缽。至焦山時。方丈成枯木與照闍提俱嗣芙蓉楷公。先後得法。未嘗相識。成問朋曰。寶峰有何言句。朋卽呈照自題肖像曰。雨洗淡紅桃萼嫩。風搖淺碧柳絲輕。白雲影裏怪石露流水光中枯木春。咦你是何人。成稱賞之曰。今日方知寶峰親見先師來。又指以問朋曰。汝會麽。朋曰不會。成曰汝記得法燈擬寒山否。朋遂誦至誰人知此意。令我憶南泉於憶字處。成遽以手掩朋口曰。住住。朋豁然有省。朋後出世衡州花藥爲照之嗣。尋遷婺州天甯。先是崇甯二年。詔州郡建禪苑。以萬壽配紀元爲額。於時有致法門興衰之慶於妙湛禪師。妙湛謝之曰。乃今而後。安得明眼尊宿三百六十員布於天下耶。第恐法門衰由是矣。至政和元年。改崇甯爲天甯。朋之住天甯。在紹興七年。陳僑寓泯殺於有司。遂奉聖旨改報恩廣孝。得專一追崇指揮。逮十五年。易廣爲光。蓋事權輿於朋矣。故錄朋能推廣聖孝於無垠。而併記妙湛之言。妙湛住雪峰而終。

死心禪師。紹聖間。注江西翠巖法堂後有齊安王祠。威靈甚著。死心徙祠於院西偏。卽址以建丈室。設榻燕寢。蟒蟠身側。叱去復來。夜以爲常。一夜將三鼓。夢冠裳者通謁。極陳遷居非所樂。欲假莊丁六十輩。南游二廣。死心在夢諾之。居無何。莊丁家疫癘大作。物故如數。而後已。遂設問於學徒曰。且道果有鬼神乎。若道有。又不打殺死心。若道無。莊丁爲甚麽死。時下語鮮有契者。適楚源首座自寶峰眞淨會中來。死心

如前問之。源曰。甜瓜徹蔕甜。苦瓠連根苦。死心笑而已。源應機鈍甚。寂音目爲源五斗。蓋開口取氣。炊熟五斗粟。方能酬一轉語。妙喜老師蚤嘗爲源見知。因謁李商老逾年而歸。源讓之曰。啞荒了也。豈不念無常迅速乎。老師晚年。當以此語學徒。且謂當時不覺汗下。嗚呼。寶峰號江西法窟。源於其間持維挈綱。激勵英俊。亦不失陳蒲鞭之爲人也。

灨州顯首座。賦性高逸。機辯自將。保甯勇禪師以子育之。因示以神劍頌。提得神鋒勝太阿。萬年妖孽盡消磨。直饒埋向塵泥裏。爭奈靈光透匣何。顯曰。謾效顰亦提得一箇。勇曰。何不呈似老僧。顯便舉云。凜凜寒光出匣時。乾坤閃爍耀潛輝。當鋒坐斷毗盧頂。更有何妖作是非。勇曰。忽遇天魔外道來時如何。顯以坐具便摵。勇作倒勢。顯拂袖而行。勇曰且來。顯曰且去掘窟。勇笑而已。尋謁端禪師於白雲。端稱於衆。待以猶子之禮。一日端與淨居瑤公游水磨。顯偕數衲先在。遂侍端右。瑤曰。顯兄且莫妨穩便。端曰。從他在。此聽說話。顯曰。不曾帶得標手錢來。便行。二老相顧爲之解顏。既而游湘西。寓鹿苑。眞如禪師使之分座接納。久而歸灨上。或傳住西堂而終。顯之參保甯。如太原孚在雪峰。及趨白雲。似大禪佛到霍山。雖具有體裁。何竟無聞哉。得非溪邊老嫗喚其雋名耶。

佛鑑禪師元符二年首衆僧於五祖。於時太平靈源赴黃龍。其席既虛。靈源薦佛鑑於舒守孫鼎臣。遂命之出世。演和尚付法衣。佛鑑受而捧以示衆曰。昔釋迦文佛以丈六金襴袈裟披千尺彌勒佛身。佛身不長。袈裟不短。會麼。卽此樣無佗樣。自是一衆悚服。及禮辭次。演曰。大凡應世。略爲子陳其四端。雖世俗常

談。在力行何如耳。一福不可受盡。福盡則必致禍殃。二勢不可使盡。勢盡則定遭欺侮。三語言不可說盡。說盡則機不密。四規矩不可行盡。行盡則衆難住。其詞質而理優。足以救過遠惡。亦猶藥不在精粗。愈病者爲良耳。

明州啓霞宏禪師。秀峰祥公之嗣。爲人剛峭。不妄言笑。故有鐵面之名於叢林。嘗著法寶傳三卷。烏巨行公爲序。冠其端。略曰。凡禪門正法眼藏。皆見於傳。有引以敍其機緣。有頌以顯其宗要。學者覽之。宗要明而機緣得矣。茲可見傳之大概。然啓霞介於天童育王之間。衲子過門。必與勘驗。一日有僧稱衡陽人。與師同里閈。侍者通謁。宏拽杖且行且語曰。不去參禪學道。來認鄉人。討箇甚麼。僧擬議。卽以杖打出。其接物類如此。院之山林深秀。有貴人卜葬所。親迎柩至。宏堅臥其穴。不克襄事。郡守仇待制遣人諭之曰。千年常住一朝僧。長老何苦爭耶。宏曰。不可以一朝僧壞千年常住。貴人亦賢者。善其言而改圖。又行事類如此。宏雖緣不勝。而以千年常住爲己任。足可羞結情固位者之顏矣。至於剛正之操。勤儉之德。挺挺有祖風烈。可謂大潙喆公之有孫也。

馮給事濟川。紹興八年。隨僧夏於徑山。因題枯髏圖曰。形骸在此。其人何在。乃知一靈。不屬皮袋。妙喜老師見而謂之曰。公何作此見解耶。卽和曰。以此形骸。卽是其人。一靈皮袋。皮袋一靈。馮於是悚然悔謝。是時堂中首座九仙道禪師亦繼之曰。形骸在此。其人何在。日炙風吹。掩彩掩彩。清乃惠日雅公之嗣。寶峰圓提照禪師。有法語五則。示其宗旨。以付聰藏主。一曰曹山立四禁。盡衲僧命脈。透得過。切忌依倚

將來了事人。須別有生機一路。二曰衲僧向異類中行履。先德道。異類墮此。是了事人。病明安道。須是識主始得。三曰闡提壽常向人道。不得參禪。不得學佛。只要伊如大死人。只恐聞此語作無事會作無法。可當情會。正是死不得。若是死得。決不肯作這般見解。佗時爲人。切宜子細。四曰吾家立五位爲宗。往往人以理事明。以寂照會。以能所見。以體用解。盡落今時何得名爲教外別傳之妙。生死路頭。那箇是得力處。總不恁麼時。如何卜度卽不中。五曰有情故清滲漏。有見故見滲漏。有語故語滲漏。設得無情無見無語。拽住便問佗你是何人。闡提平時不謾許與。而囑累於聽。其任固重。聽必頴然秀出於門弟子之間者。夫何出世福清之天王不克行道而終。遂致名亦不聞於叢林也。

薦福本禪師。紹興十年。首衆僧於徑山。有偈示聽上座曰。毒龍猛虎堂前立。鐵壁銀山在後橫。進既無門退無路。如何道得出常情。聽還鄱陽。取道徽州。謁太守吳元昭。因出示之。吳曰。毒蛇猛虎空相向。鐵壁銀山謾自橫。長笛一聲歸去好。更於何處覓疑情。吳與本以同參契分。更唱迭和。與夫捉盃笑語。爲治劇餘樂。則有間矣。若非透脫情境。安能爾耶。

石霜清素侍者。閩之古田毛巖。乃生緣也。晚遁湘西鹿苑。以閑淡自牧。兜率悅公。時未出世。與之隣室。有客惠生荔枝。悅命素曰。此乃老人鄉果。可同餉也。素慨然曰。自先師去世。不見此矣。悅從而問之。師爲誰耶。對以慈明。悅乃乘閑致密。款其緒餘。素因問子曾見何人。悅以眞淨文和尙告之。素曰文又見誰耶。悅曰南禪師。素曰南褊頭。在石霜不久。其道盛如此。悅益駭異。尋袖香咨扣。素曰。吾福鮮緣寡。豈可爲人師。

但子之見解。試吐露看。悅卽具陳。素云。只可入佛。不可入魔。須知古德謂末後一句。始到牢關。悅擬對。又遽問以無爲如何說。悅又擬對。而素忽高笑。悅恍然有得。故嘗以語無盡居士張公。逮崇甯三禩。寂音尊者謁無盡於峽州善谿。無盡曰。昔見眞淨老師於歸宗。因語及兜率所謂末後句。語尙未終。而眞淨忽怒罵曰。此吐血禿丁。脫空妄語。不用信。既見其盛怒。不敢更陳曲折。然昔眞淨不如此也。寂音曰。相公惟知兜率口授末後句。至於眞淨老師眞藥現前而不能辨。何也。無盡駭曰。眞淨果有此意耶。寂音徐曰。疑則別參。無盡於言下頓見眞淨用處。卽取家藏眞淨肖像展拜。題讚其上。以授寂音曰。雲庵綱宗。能用能照。洽面嚴眸。神光獨耀。孰傳其旨。覿露惟肖。前悅後洪。如融如肇。厥後有以讚鐵石於仰山。寂音亦有二偈示悅之。侍者智宣云。素公死後閑名在末後句。如黃石書殺盡英雄人不見。子房兩眼似愁胡。又曰無爲兩字如何說。開口知君病轉深。試問舊時宣侍者。不言不語笑吟吟。噫。悅能扣素而不能忘其轍跡。致無盡隨墮其中。非寂音發眞淨瞑眩之藥。何能愈無盡膏肓之疾耶。信宗師爲人。各有惠利。豈易測其涯涘哉。

佛眼遠禪師。初至海會。依演和尙。以己事咨決者屢矣。演只語之曰。我不如你。你自會得好。或曰。我不會。我不如你。遠莫捉其意。久而復扣曰。今會中誰可親近。演曰。有元禮首座來時。只向伊道。衲僧須具緇素眼始得。及聞我上堂。道同時出入宿世寃家之語。遂有省。子若乞教於禮。必須獲益。及請問禮。乃以手引遠之耳。繞團爐數帀。且行且語。你自會得好。遠曰。有冀開發。卻爾相戲。豈法施之式哉。禮曰。汝佗日悟去。

方知今日曲折已而寒夜孤坐撥爐見火一豆許恍然自喜曰深探撥有些子平生事只如此遽起閱几上傳燈錄適當破竈墮因緣洞符所證圓悟因詣其寮舉青林搬土話驗之且謂古今無人出得遠曰有甚麼難出圓悟曰只如佗道鐵輪天子寰中旨又作麼生出遠曰我道帝釋宮中放赦書圓悟退而語朋舊曰喜遠兄便有話人句也其後遠之嗣子烏巨行公有頌發揮海會之語曰我不會兮不如你達磨當門缺兩齒滿堂無限白蘋風明明不自秋江起又曰我不會兮不如你堪笑千花生碓嘴善財謾說百城游何曾踏着自家底

仰山偉禪師者平時機語叢林鮮傳其見於仰山祖堂自讚曰吾眞難貌班班駁駁擬欲安排下筆便錯又堵銘載示衆曰道不在聲色而不離聲色凡一語一默一動一靜隱顯縱橫無非佛事日用現前古今凝然理何差玄妙喜老師謂其是講因明百法起信等論師及參得禪了開口更不着經論一字以其說禪方於雲蓋老智云

端和尚於皇祐四年寓歸宗書堂郭功甫任星子主簿時相過從扣以心法逮端住承天遷圓通郭復尉於江州德化往來尤密端移舒州白雲海會郭乃自當塗往謁端問曰牛醇乎對曰醇矣端遽厲聲叱之郭不覺拱而立端曰醇乎醇乎於是爲郭陞堂而發揮之曰牛來山中水足草足牛出山去東觸西觸又不免返之以偈曰上大人丘乙巳化三千可知禮未幾示寂郭爲銘其塔略曰師之道超佛越祖師之言通今徹古收則絕纖毫縱則若猛虎可謂知言矣昔人逢僧話得半日之閑尚見於詩況學牧牛卒致乎

醇。自載千塔碑。亦不爲過。

無盡居士見兜率悅禪師。既有契證。因詢晦堂家風於悅。欲往就見。悅曰。此老只一拳頭耳。乃潛奉書於晦堂曰。無盡居士世智辯聰。非老和尙一拳垂示。則安能使其知有宗門向上事耶。未幾無盡游黃龍。訪晦堂於西園。先以偈書默庵壁曰。亂雲堆裏數峰高。絕學高人此遯逃。無奈俗官無住處。前驅一喝散猿猱。徐扣宗門事。果示以拳頭話。無盡默計不出悅之所料。由是易之。遂有偈曰。久響黃龍山裏龍。到來只見住山翁。須是背觸拳頭外。別有靈犀一點通。靈源時爲侍者。尋題晦堂肖像曰。三問逆摧超玄機。於鷲嶺一拳垂示。露赤體於龍峰。聞時富貴。見後貧窮。年老浩歌。歸去樂從。教人喚住山翁。黃太史魯直聞而笑曰。無盡所言靈犀一點通。此蠢直爲虛空安耳穴。靈源作偈分雪之。是寫一字不着畫。嗟乎無盡於宗門可謂具眼矣。然因人之言昧宗師於晦堂鑒裁安在哉。悅雖得無盡樂出其門。其奈狹中媚忌爲叢林口實也。

死心禪師以大觀元年丁亥九月。從洪帥李景直之命。住黃龍山。明年。揭牓於門曰。仰門頭行者。賓客到來。劃時報覆。即不得容縱浮浪小輩到此賭博。常切掃洒精潔。凡置三門者何也。即空無相無作三解脫門。今欲登菩提場。必由此門而入。然高低普應。遐邇同歸。其來入斯門者。先空自心。自心不空。且在門外。戊子九月十八日。死心叟白。死心平日佛祖在所詆訶。而於賓客不立涯岸如此。其言典而嚴。簡而悉。於世出世間兩得之矣。若使守法任者。具如是施爲。何慮叢林之不振耶。

程待制智道曾侍郎天游寓三衢最久而與烏巨行禪師爲方外友曾嘗於坐間舉東坡宿東林聞谿聲呈照覺總公之偈谿聲便是廣長舌山色豈非清淨身夜來八萬四千偈他日如何舉似人程問行曰此老見處如何行曰可惜雙腳踏在爛泥裏曾曰師能爲料理否行即對曰谿聲廣長舌山色清淨身八萬四千偈明明舉似人二公相顧嘆服吁登時照覺能奮金剛椎碎東坡之巢窟而今而後何獨美大顛之門有韓昌黎耶雖烏巨向曾程二公略露鋒鋩豈能洗叢林噬臍之歎哉

蘇州定慧信禪師垂以百丈野狐頌得叢林之譽其頌曰不落不昧二俱是錯取捨未忘識情卜度執滯言詮無繩自縛春至花開秋來葉落錯錯誰知普化搖鈴鐸又貽老僧曰俗臘知多少龐眉擁毳袍看經嫌字小問事愛聲高暴日終無厭登階漸覺勞自言曾少壯游嶽兩三遭信爲明眼宗匠此乃其游戲耳然品題形貌之衰憊模寫情思之好尚抑可謂曲盡其妙矣

樞密蔣公穎叔與圓通秀禪師爲方外友公平日雖究心宗亦泥於教乘因撰華嚴經解三十篇頗負其知見元豐間溝淮上至長蘆訪秀而題方丈壁曰余凡三日遂成華嚴解我於佛法有大因緣異日當觀此地比覺城東際惟具佛眼者當知之於時秀辨之曰公何言之易耶夫華嚴者圓頓上乘乃現量所證今言比覺城東際則是比量非圓頓宗文云異日且一眞法界無有古今故云十世古今始終不離於常念若言異日今日豈可非是乎又云具佛眼者方知然經云平等眞法界無佛無衆生凡聖情盡彼我皆忘豈有愚智之異若待佛眼則天眼人眼豈可不知哉公於是悔謝及秀示寂公以文祭之曰方外之友

惟余與師念昔相見一語投機師來長蘆我漕淮沂亦復交臂笑言熙怡我論華嚴師爲品題陷虎機緣脫略徑畦曷爲捨我先其往而蔬奠致誠庶其歆之嗚呼公於華嚴非素業矣而欲追蹤渠栢大士游普賢行願海未免背馳秀不敢孤方外照爲之辨明然一字之師似可羞張渭浪稱於齊已也

襄陽谷隱顯禪師生於西蜀安樞密之別業田丁家南游參仰山偉公因致問如何是佛向上事偉對以日出東方夜落西顯復進語東方向上更望指示語未竟而偉便打於是有省及住谷隱以仰山忌日對靈拈香曰仰面不見天低頭不見地不知大仰來不來一炷旃檀表勤意顯爲人誠至道學純正安公嘗攜家屬致拜且語人曰不意有一佛出吾家地上遂奏淨覺禪師號以伸敬焉蓋取其蘊略其所出可謂道一介則一介重也

潭州雲蓋智和尚居院之東堂政和辛卯歲死心謝事黃龍由湖南入山奉覲日已夕矣侍僧通謁智曳履且行且語曰將燭來看其面目何似生而能致名喧宇宙死心亦絕叫把近前來我要照是眞師叔是假師叔智即當胸毆一拳死心曰卻是眞箇遂作禮賓主相得歡甚及死心復領黃龍至政和甲午十二月十五日示寂時智住開福得其訃音即陞座曰法門不幸法幢摧五蘊山中化作灰昨夜泥牛通一線黃龍從此入輪迴侍僧編次易入爲出智見而大詬是時智年九十可謂宗門大老矣視死心爲猶子聞訃歎法幢之摧蓋前輩以法道故今則不然生譽死毀與市輩無異眞可羞也

泉州教忠光禪師與李參政漢老在小谿雲門庵妙喜會中有同參契分李因致光住教忠功德院其疏

有三拜頓忘師弟子一口吞盡佛衆生之句。爲叢林傳誦。既而李病將革。以偈寄光。曩歲曾經度厄津。深將法力荷雲門。如今稍覺神明復。擬欲酬師不報恩。光卽和之。胡牀穩坐已通津。何處更尋不二門。八苦起時全體現。不知誰解報深恩。李得其報。閱罷而逝。其處生死之大變。泊然不亂。而其神明還復。可見平日所養矣。東坡謂生死之際。不容其僞。李殆庶幾焉。

李文和公大中祥符間。嘗作二句頌寄朱發運正辭。是時許郎中式亦漕淮南。朱遂以李頌示許。相與聯成四句曰。參禪須是鐵漢。著手心頭便判。通身雖是眼睛。也待紅爐再鍛。鉏麑觸樹迷封。豫讓藏身吞炭。鶯飛影落秋江。風動蘆花兩岸。文和公尋復自和曰。參禪須是鐵漢。著手心頭便判。直趨無上菩提。一切是非莫管。今惟傳後一頌而已。然世謂士夫學禪。只資談柄。亦安知文和之唱。諸公之和。其語徑正。有宗門體裁也哉。

明州和庵主。從南嶽辨禪師游。叢林以爲飽參。及逸居雪竇之前山栖雲庵。有志於道者。多往見之。雪竇主者嫉其軋己。因郡守周舍人聞其名而問之。對云一常僧耳。和遂題三偈於壁。徙居杖錫山。一曰自從南嶽來雪竇二十餘年不下山。兩處居庵身已老。又尋幽谷養衰殘。二曰十方世界目前寬。拋卻雲庵過別山。三事壞衣穿處補。一條藜杖伴清閑。三曰黃皮裹骨一常僧。壞衲蒙頭百慮澄。年老懶能頻對客。攀蘿又上一崚嶒。和之清名高德。出自所守。而神蕊形茹。亦何與於世。然猶取忌於時。卒至徙居。噫。德名累

人信矣夫。

百丈珍禪師有開山大智禪師讚曰。要識百丈祖師。只這目前便是。若更顧佇思量。何止落在第二向未遭喝已前識渠面目。尋扭住作聲時。全無巴鼻。誰云馬駒踏殺天下人。出得這一箇。得恁衰氣。元來不直半分。始解兒孫滿地。珍乃建陽人。天資和雅。篤爲杜多之行。搭以麤縕。僧伽梨。韻致高古。由是得珍布衲之名於叢林也。

廬山慧日雅禪師。乃眞浮高弟。嘗著禪本草一篇曰。禪味甘。性涼。安心臟。祛邪氣。闢壅滯。通血脈。精神益志。駐顏色。除熱惱。去穢惡。善解諸毒。能調衆病。藥生人間。但有大小皮肉骨髓精麤之異。獲其精者爲良。故凡聖尊卑。悉能療之。餘者多於叢林中吟風咏月。世有徒輩多采聲殼爲藥食者。悞人性命。幽通密顯。非證者莫識。不假修煉。炮製一服。脫其苦惱。如縛發解。其功若神。令人長壽。故佛祖以此藥療一切衆生病。號大醫王。若世明燈。破諸執暗。所慮迷飢幽蔽。不信病在膏肓。妄染神鬼。流浪生死者。不可救焉。傷哉。噫。世稱韓昌黎毛穎傳以文章爲滑稽。若禪本草。甯免併按者歟。先佛號大醫王。而修多羅藏得非方書乎。況禪本草。從藏中流出。議病且審。使藥且親。其有服食。獲證大安樂地也必矣。由是觀之。雅豈徒然哉。

洪堂準禪師與雅公爲法門昆仲。因雅述禪本草。乃製炮炙論佐之曰。人欲延年長生。絕諸病者。先熟覽禪本草。若不觀禪本草。則不知藥之温良。不辨藥之眞假。而又不諳何州何縣所出者最良。既不能窮其本末。豈悟藥之體性耶。近世有一種不讀禪本草者。卻將杜漏藍作綿州附子。往往見面孔相似。便以爲

是苦哉苦哉。不惟自悞。兼悞佗人。故使後之學醫者。一人傳虛。萬人傳實。擾擾逐其末。而不知安樂返本之源。日月浸久。橫病生焉。漸攻四肢。而害圓明。常藥之體。自旦及暮。不能安席。遂至膏肓。枉喪身命者多矣。良由初學麄心。師承莽鹵。不觀禪本草之過也。若克依此書。明藥之體性。又須解如法炮製。蓋炮製之法。先須選其精純者。以法流水淨洗去人我葉。除無明根。秉八還刀。向三平等研碎剉。用性眞空火微焙之。入四無量臼。舉八金剛杵。杵八萬四千下。以大悲千手眼篩篩之。然後成塵塵三昧。煉十波羅密爲圓。不拘時候。煎一念相應湯。下前三三圓。後三三圓。除八風二見外。別無所忌。此藥功驗不可盡言。服者方知此藥深遠之力。非世間方書所載。後之學醫上流。試取禪本草觀之。然後依此炮製。合而服之。其功力蓋不淺也。

鼎州靈巖安禪師。爲人奇逸機辯。自將佛性泰公未出世時。安以師事之。及泰住德山。遣安通嗣書於蔣山圓（悟禪師。嘗時圓悟坐於丈室。）安捧書趨前。圓悟曰。千里馳達。不辱宗風。公案現成。如何通信。安曰。覿面相呈。更無回互。圓悟曰。此是德山底。那箇是專使底。安曰。豈有第二人耶。圓悟曰。背後底。聾。安便度書。圓悟曰。作家禪客。天然猶在。安曰。分付與蔣山。乃下通首座大衆書於僧堂前。首座問曰。玄妙白紙。此自何。安呈起書曰。見麼。首座遂引手接。安復執卻曰。久默斯要。不務速說。今日拜呈。幸希一鑒。首座便喝。安曰。作家首座。首座又喝。安打一書。首座擬議。安曰。未明三八九。不免自沉吟。又以書打一下曰。接。圓悟與佛眼禪師立於法堂。且盼其作略。圓悟厲聲曰。打我首座死也。佛眼曰。官馬斷踏。有甚憑據。安曰。說甚麼官馬斷踏。正是

龍象蹴踏也。圓悟曰。喚來喚來。安復至法堂上。圓悟曰。我五百衆中首座。你爲甚麼打他。安曰。和尚也喫一頓始得。圓悟顧佛眼吐舌而已。佛眼曰。未在。乃顧安而問曰。只如空手把鋤頭。步行騎水牛。人從橋上過。橋流水不流。意作麼生。安低躬曰。所供並是詣實。圓悟笑曰。元來是家裏人。遂至五祖自禪師處。自曰。書裏說甚麼。安曰。文彩已彰。自曰。畢竟說甚麼。安曰。當陽揮寶劍。自曰。近前來。這裏不識數字。安曰。莫詐敗自顧。侍者曰。這是那裏僧。安曰。莫侍者曰。曾在和尚會下去。自曰。怪得恁麼滑頭。安曰。曾被和尚鈍置來。自遂將書於爐上熏曰。南無三滿多沒馱喃。安近前彈指而已。安再至於蔣山坐夏。圓悟使分座接納。秋辭歸。圓悟曰。子何所需。安曰。短歌須要十數丈長句只消三兩言。圓悟乃以頌嘉賞之曰。使乎不辱命。臨機貴專對。安禪捋虎鬚著著超方外。不惟明窗下安排。掇向繩牀拶崄崖。拈椎豎拂猶雄辯。金聲玉振猶奔雷。九旬落落提綱宗。衲子濟濟長趨風。解粘去縛手段辣。驅耕奪食猶雍容。秋風忽作要歸去。了卻武陵一段事。勃窣理窟乃胸中。行行不惠無知己。臨行索我送行篇。栗棘蓬與金剛圈。短歌須要十數丈。長句只消三兩言。金毛獅子解翻身。箇是叢林傑出人。不日孤峯大哮吼。五葉一花天地春。自古禪會以專使爲重任。禮貌機辯兼而優爲之者。則不辱命矣。安之若此。可不謂全才乎。

跋

前哲入道機緣。禪書多不備具者。其過在當時俊英。失於編次。是無衞宗弘法之心而然。遂致有見賢思齊者。徒增太息耳。妙總窮居村落。不聞叢林勝事久矣。比者江西瑩仲温。遠自雙徑來訪山舍。娓娓談前言往行。殊慰此懷。徐探囊中。遂得羅湖野錄一編。所載皆命世宗師與賢士大夫言行之粹美。機鋒之醝酢。雄文可以補宗明。教誨可以警後昆。於是詳覽熟思。不忍釋手。亦足以見仲温爲道爲學之要。其操心亦賢於人遠矣。與天下好事者共之。庶幾後世英俊繼而爲之。使夫佛祖之道光明盛大。其澤豈不博哉。紹興庚辰十月二十日書

孝傳

陶潛著

本館據漢魏叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

孝傳目錄

天子
諸侯
卿大夫
士
庶人

孝傳

晉　陶潛著

天子　虞舜　夏禹　殷高宗　周文王

虞舜父頑母嚚。事之於畎畝之間。以孝烝烝。是以堯聞而授之。富有天下。貴爲天子。以爲不順於父母。若窮而無歸。惟順親可以得意。苟違朝夕。若嬰兒之思戀。故稱舜五十而慕。書曰。憂擊鳴球。搏拊琴瑟以詠。祖考來格。言思其來而訓一作謂之。愛敬盡於事親。是以德教加於百姓。刑於四海。夏禹有天下以奉宗廟。然躬自菲薄。以厚其孝。孔子曰。禹吾無間然矣。菲飲食而致孝乎鬼神。惡衣服而致美乎黻冕。禹之德於是稱聞。聖人之德。無以加於孝敬。孝敬之道。美莫大焉。殷高宗諒陰三年不言。百官總己而聽於冢宰。三年而後言。天下咸歡。德教大行。殷道以興。詩曰。一人有慶。兆民賴之。其此之謂乎。周文王之爲世子也。朝於王季日三。雞鳴至於寢門。問於內豎。內豎曰。安。文王乃喜。不安。則色憂。行不能正履。日中暮亦如之。食上必視寒溫之節。食下必問所膳而後退。文王孝道光大。其化自近至遠。刑于寡妻。以御于家邦。故得萬國之歡心。以事其先王矣。

贊曰。至哉后德。聖敬自天。陶漁致養。菲薄享先。親疾色憂。諒陰寢言。一人有慶。千載賴旃。

諸侯　周公旦　魯孝公　河間惠王

周公旦。武王之弟。成王幼少。周公攝政。制禮作樂。郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。是以四

海之內。各以其職來祭。詩曰。於穆清廟。肅雍顯相。言諸侯樂其位而敬其事也。仲尼曰。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。貴而不驕。位高彌謙。自承文武之休烈。孝道通于神明。光被四海。武王封之於魯。備其禮樂。以奉宗廟焉。魯孝公之爲公子。周宣王問公子能道訓諸侯者立之。樊穆仲稱其孝曰。肅恭明神而敬事耆老。賦事行刑。必問於遺訓。咨於故寔。不干所問。不犯所咨。王曰。然則能訓理其民矣。乃命之於夷宮。是爲孝公。夫宗廟致敬。不忘親也。有國不亦宜乎。漢河間惠王。獻王之曾孫也。西京藩臣多驕放之失。其明德者。唯獻王而惠王繼之。漢書稱其能脩獻王之行。母薨。服喪盡禮。哀帝下詔書褒揚以爲宗室儀表。增封萬戶。禮古之人皆然。至於末俗衰薄。固已賢矣。貴而率禮。又難。其見褒賞不亦宜乎。贊曰。貴驕殊途。不期而會。周公勞謙。乃成光大。二侯承魯。遵儉去泰。河間率禮。漢宗是賴。

卿大夫　孔子　孟莊子　潁考叔

孔子。魯人也。入則事父兄。出則事公卿。喪事不敢不勉。故稱曰。孝乎惟孝。友于兄弟。是亦爲政也。君賜腥。必熟而薦之。雖蔬食而齊祭如在。鄉人儺。朝服立於阼階。孝之至也。至德要道。莫大於孝。是以曾參受而書之。游夏之徒。常咨稟焉。許止不嘗藥。書以殺父。宰我晝言減喪。責以不仁。言合訓典。行合士範。德義可尊。作事可法。遺文不朽。揚名千載。孟莊子。魯人也。孔子稱其孝。其他可能也。其不改父之政與父之臣。是難能也。夫孝子之事親也。事亡如事存。故當不義則爭之。存所不爭則亡。亦不敢改父之道。猶謂之孝。況終身乎。潁考叔。鄭人也。莊公以叔段之故。與母誓曰。不及黃泉。無相見也。既而悔之。考叔爲封人。聞之。有

獻於公。公賜之食。而舍肉。公問之。對曰。小人有母。未嘗君之羹。請以遺之。公曰。汝有母遺。緊我獨無。考叔曰。何謂也。公語之故。且告之悔。考叔曰。若掘地見泉。隧而相見。其誰曰不然。公從之。遂爲母子如初。君子曰。潁考叔純孝也。愛其母而施及莊公。詩云。孝子不匱。永錫爾類。其是之謂乎。

贊曰。仁惟本悌。聖亦基孝。恂恂尼父。固天攸造。一作導二子承親。式禮遵誥。永錫純懿。無改遺操。

士　高柴　樂正子春　孔奮　黃香

高柴。衛人也。喪親泣血。三年未嘗見齒。所謂哭不偯言不文也。爲武城宰而化行。民有不服其親者。改之。行喪如禮。君子之德風也。以身先之。而民不遺其親。樂正子春。魯人也。下堂傷足。既瘳。數月不出。猶有憂色。曰。吾聞之曾子。父母全而生之。己全而歸之。可謂孝矣。故君子一舉足。一出言。不敢忘父母。不敢毀傷。孝之始也。夫能敬愼若斯。而災患及者。未之有也。孔奮。扶風人也。少以孝行著名。州里供養至謹。在官唯母極甘美。妻息菜食。歷位以清。夫人情莫不欲厚其親。然亦有分焉。奮則難繼。能致儉以全養者鮮矣。黃香。江夏人也。九歲失母。思慕骨立。事父竭力。以致養。冬無被袴。而盡滋味。暑則扇床枕。寒則以身溫席。漢和帝嘉之。特加異賜。歷位恭勤。寵祿榮親。可謂夙興夜寐。無忝爾所生者也。

贊曰。顯允羣士。行如名鈞。咸能夙夜。以義榮親。率彼城邑。用化厥民。忠以悟主。其孝乃純。

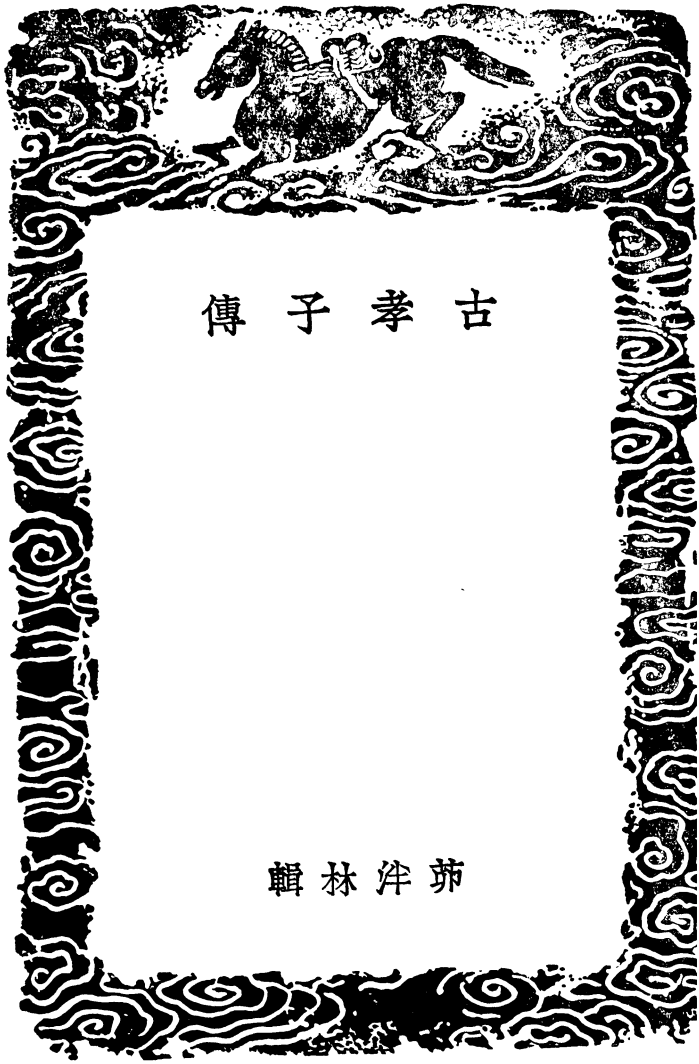
庶人　江革　廉範　汝郁　殷陶

江革。齊人也。漢章帝時。避賊負母而逃。賊賢之。不害。而告其生路。竭力傭賃。以致甘腆。和顏悅色。以盡歡

心欲親之安自挽車以行鄉人歸之號曰江巨孝位至五官中郎將天子嘉焉寵遇甚厚告歸詔書褒美就家禮其終身以顯異行廉範京兆人也少孤十五入蜀迎父喪過石船覆範執骸一作抱棺而沒船人救之僅免於死遂以喪歸及仕郡拯太守於危難送故盡節章帝時爲郡守百姓歌詠之夫孝者人之本教之所由生也是以範之臨危也勇宰民也惠能以義顯也汝郁陳郡人也五歲母病不食郁亦不食母憐之強食郁能察色知病輒復不食族人號曰異童年十五著於鄉里父母終思慕致委推財與兄弟隱於草澤君子以爲難況童齔孝於自然可謂天性也殷陶汝南人也年十二以孝稱遭父憂率情合禮有長蛇帶其門舉家奔走陶以喪柩在焉獨居廬不動親戚扶持曉諭莫能移之啼號益盛由是顯名屢辭辟命夫智者不惑勇者不懼陶孝於其親而智勇並彰乎弱齔斯又難矣

贊曰事親盡歡其難在色彼養以祿我養以力義在一作存愛敬榮不假飾嗟爾衆庶鑒茲前式

右陶潛孝傳一卷北齊陽休之本作五孝傳蓋依孝經中天子諸侯卿大夫士庶人章次分爲五篇故謂之五孝傳晁氏云靖節先生集有數本梁蕭統編以序傳顏延之誄載卷首爲七卷其十卷則休之益以五孝傳聖賢羣輔錄并序傳誄釐爲三卷也隋唐以來二書俱附入陶集故不另列二志書目予又竊怪二志所收王韶之蕭廣濟鄭緝之師覺授宋躬虞槃徐廣周景式諸家孝子傳俱不傳而五孝傳寥寥數篇以附本集獨存何氏因之摭入叢書書之存亡烏論卷軼多寡乎哉汝上王謨識



古孝子傳

蒋泮林輯

本館據十種古逸書本排印初編各叢書僅有此本

孝爲百行之原。故諸史自晉書以下。於孝行必立傳焉。然其餘湮沒而不傳者甚夥。是則賴乎傳之者之有以傳之也。顧傳之而又逸之。其得傳者則仍史傳中寥寥數人而已。而其軼之散見於他書者。其人其世往往失考。泮林緡閱之餘。如蕭廣濟師覺授宋躬諸孝子傳。遇輒錄之。每讀一過。覺至性過人。溢於楮墨。世有流覽於斯文者。其亦可以油然而生感矣。茲特略因時代次序之。其中有未及詳考者。仍卽分附於各篇之後。至更定增益。姑並俟之博識君子焉。道光戊子仲夏錄於媚月軒之南窗。高郵茆泮林識。

劉向孝子傳

案劉向孝子傳隋唐志皆不著錄惟玉海引唐許南容策京兆稱劉向修孝子之圖

舜

舜父夜臥夢見一鳳凰自名爲雞口銜米以食己言雞爲子孫視之乃鳳凰以黃帝夢書占之此子孫當有貴者舜占猶之比年糴稻穀中有錢舜也乃三日三夜仰天自告舜過前舐之目霍然開馬驌繹史卷十注

郭巨

郭巨河內溫人甚富父沒分財二千萬爲兩分與兩弟已獨取母供養寄住隣有凶宅無人居者共推與之居無禍患妻產男慮養之則妨供養乃命妻抱兒欲掘地埋之於土中得金一釜上有鐵券云賜孝子郭巨巨還宅主宅主不敢受遂以聞官官依券題還巨遂得兼養兒御覽四百十一

董永

前漢董永千乘人少失母獨養父父亡無以葬乃從人貸錢一萬永謂錢主曰後若無錢還君當以身作奴主甚愍之永得錢葬父畢將往爲奴於路忽逢一婦人求爲永妻永曰今貧若是身爲奴何敢屈夫人爲妻婦人曰願爲君婦不恥貧賤永遂將婦人至錢主曰本言一人今何有二永曰言一得二於理乖乎主問永妻曰何能妻曰能織耳主曰爲我織千疋絹卽放爾夫妻於是索絲十日之內千疋絹足主驚遂放夫婦二人而去行至本相逢處乃謂永曰我是天之織女感君至孝天使我償之今君事了不得久停

語訖。雲霧四垂。忽飛而去。（御覽同上。）

蕭廣濟孝子傳

隋志蕭廣濟孝子傳十五卷晉輔國將軍蕭廣濟撰唐志同

曾參　閔損

閔損與曾參門徒之中最有孝稱今言者莫不本之曾閔初學記十七

杜孝

杜孝巴郡人也少失父與母居至孝充役在成都母喜食生魚孝於蜀截大竹筒盛魚二頭塞之以草祝曰我母必得此因投中流婦出渚乃見筒橫來觸岸異而取視有二魚含笑曰必我婿所寄熟而進之聞者歎駭御覽四百十一藝文類聚九十九初學記十七

隗通

隗通字君相母好飲江水嘗乘舟楫致之漂浚艱辛忽有橫石特起直麴江脊後取水無復勞劇御覽同上

案水經若水注云水有孝子石昔縣人有隗叔通者性至孝爲母給江脊水天爲出平石至江脊中今猶謂之孝子石可謂至誠發中而休應自天矣

辛繕

辛繕字幼文母喪精廬旁有大鳥頭高五尺雞首鸛頷魚尾蛇頸備五色而青棲於門樹御覽同上

施延

施延字君子少盡色養之道赤眉之際將母到吳郡海鹽賃爲半路亭卒每取月直以供養督郵馮敷知

其賢。與飲食論道。餉錢並不受。御覽四百十四。

王驚

王驚。盧陵石陽人。父喪未葬。假瘞宅後。野火熛燎。驚力不能救。投火而死。御覽七百六十六。

嫣皓

嫣皓字元起。吳郡餘杭人。父昆。南郡太守。以事被劾。皓年十六。髡頭詣闕。通章不省。皓不飲食。懷石腰中。但詣公卿門及行路時輒出石置地。叩頭流血覆面。莫不傷懷。遂奏理昆罪。御覽同上。藝文類聚三十。藝

伏恭

伏恭字叔齊。琅邪東武人也。伯父大司空湛。孝謹敦睦。世號伏不鬬。恭事後母。著孝。建武初。累遷太僕。上臨辟雍。於萬人中拜司空。衆以恭孝行。故光之。御覽同上。

蕭芝

蕭芝忠孝。除尚書郎。有雉數十頭飲啄宿止。當上直。送至岐路。下直。及門飛鳴車側。御覽九百十七。藝文類聚九十。

邢渠

邢渠失母。與父仲居。性至孝。貧無子傭。以給父。父老齒落。不能食。渠嘗自哺之。專專然代其喘息。仲遂康休。齒落更生。百餘歲乃卒也。御覽同上。

伍襲

伍襲字世公丁父憂廬泉側有一鹿每襲哭輒踞墳而悲（御覽九百六）

文讓

巴郡文讓養母至孝母死不用僮僕之力兄弟二人營築其墳墳土未足耕一畝地爲壤壙歸取糧羣鳥數千銜所作壤以著墳上俄而成墳（御覽三十七四百十一）

申屠勳

申屠勳字君遊河內汲人少失父與母孤貧傭作供養夏天多蚊子臥母牀下以身遮之（御覽四百十三）

又

申屠勳字君遊少失父與母居家貧傭力供養作壽器用漆三斛十年乃成（御覽七百六十六）

宿倉舒

宿倉舒陳留尉氏人也年七歲遭荒父母饑苦倉舒求自賣與潁川王氏得大麥九斛後王氏免之累官除上黨太守後尋覓父母經太原南郭忽見母遂還舊居母卒悲號而死（御覽同上）

王脩

王脩字叔治北海人年七歲喪母母以社日亡來年社日脩哀感悲號隣人爲之罷社（御覽五百六十三）

王祥

王祥後母病欲得黃雀炙祥思念卒難致須臾忽有數十黃雀飛入其幕（御覽九百二十二書鈔炙部藝文類聚九十二世說注

引此文下有母之所須必自奔走無不得焉其誠至如此

又

王祥後母庭有櫰樹始着子使守視祥晝驅烏雀夜則驚鼠時雨忽至祥抱樹至曙母見惻然御覽七十九世說注引櫰作李案晉書王祥本傳作柰

桑虞

桑虞字子綱魏郡黎陽人晉黃門郎沖之子喪父虞年十四毀瘠過禮日食百粒以糝藜藿御覽七百六十六

郭世道

郭世道會稽永興人年十四喪父事後母勤身供養婦生男夫婦共議養此兒所廢者大乃瘞之母亡服竟追思未嘗釋衣御覽同上

郭原平

郭原平墓下有數十畝田不屬原平每至農月耕者恆裸袒原平不欲使慢其墳墓乃歸賣家資買此田三農之月輒束帶垂泣躬自耕墾之御覽八百二十一

何子平

何子平廬江灊人事母至孝爲揚州從事月俸得白米輒貨市粟麥人或問之答曰尊老不辦常得米生何容得食白粲有贈鮭音圭者不可寄家則不肯受母喪年將六十有孺子之慕宋大明末饑荒八年不得

營葬。晝夜號叫。居屋不蔽雨日。兄子伯與爲葺治。子平曰。我情事未申。天地一罪人。屋何宜覆。御覽七百六十六。

朱百年

朱百年。會稽山陰人。家貧。母以冬月亡。無絮。自此不衣緜帛。與同郡孔凱善。時寒月。就孔宿。飲酒醉眠。孔以臥具覆之。百年覺。引去。謂孔曰。緜定奇溫。因流涕悲痛。御覽同上。

陳元

陳元。字子元。陳侯太子。七歲喪母。父更娶周氏。有子曰昭。周氏讒元。侯將殺元。昭欲先死。元不聽。引白羊誓曰。孝者羊血逆上一丈三尺。一如誓。後又讒之。侯怒。令元自殺。元投遼水。有大魚負之。元曰。我罪人也。魚乃去。昭從後來。問漁者。云投水死矣。昭氣絕良久。曰。吾兄也。又投水而死。御覽四百十六。

鄧展

鄧展父母在牖下臥。多蚊。展伏牀下。以自當之。御覽九百四十五。

展勤

展勤少失父。與母居。傭作供養。天多蚊。臥母牀下。以身當之。藝文類聚九十七。

蕭國

蕭國遭喪。有鵠遊其庭。至暮而去。麐暮入其門。與馬犬侶。至旦而去。御覽九百七。藝文類聚九十五。

殷惲南

案御覽四百十四引汝南先賢傳作殷煇。音暉。

殷慤生而謹愿。七歲喪父。哀號毀悴。不爲戲弄。得瓜果可啖之物。懷持進母。未嘗先食。初學記十七。

杜牙

杜牙至孝。母卒。傭力營墳。結茅墓側。牙病。嘗有一鹿銜哺之。及牙卒。乃掘地埋之。白帖鹿。

三洲案姓纂二十三談云。三州孝子之後。

三洲者。人各一洲。人皆孤單煢獨。三人闇會樹下息。因相訪問。老者曰。寧可合爲斷金之業耶。二人曰。諾。卽相約爲父子。因命二人於大澤中作舍。且欲成父曰。比不如河邊。二人曰。諾。河邊舍幾成。父曰。又不如河中。二人復填河。二旬不立。有一書生過之。爲縛兩土肫投河中。會父往。呼止之曰。嘗見河可填耶。觀汝行耳。相將而去。明日俱至河邊。望見河中土高丈餘。御覽六十一。

魏陽

魏陽不知何處人。獨與父居。父有刀戟。市南少年求之。陽曰。老父所服。不敢相許。少年怒。道逢陽父。打有脫字。陽叩頭請罪。父沒。陽斷少年頭以謝父冢前。御覽三百五十二。

五郡孝子

五郡孝子者。中山、常山、魏郡、鉅鹿、趙國人也。少去鄉里。孤無父母。相隨於衞國。因結兄弟。長元重。次仲重。次叔重。次季重。次稚重。朝夕相事。財三千萬。於空城中。見一老姥。兄弟下車再拜曰。願爲母。母許焉。積二十四年。母得病。口不能言。五子乃仰天歎。願使我母語。卽便得語。謂五子曰。吾太原董陽猛女。嫁同郡張

文賢死亡。我男兒名馬遺。七歲值亂亡失。心前有七星。右足有黑識。語未竟而卒。五子送喪。會朝歌長晨出。亡其記囊。疑五子所竊。收得三重。詣河內告枉。具言始末。太守號哭曰。生不識父。與母相失。痛不自聊。知近爲五子所養。馳使放三重。御覽三百七十二。

王歆孝子傳 案王歆孝子傳。隋唐志皆不著錄。

竺彌

竺彌。字道綸。父生時畏雷。每至天陰。輒馳至墓。伏墳哭。有白兎在其左右。御覽十三。初學記一引王歆孝子傳。末有遂憂卒三字。餘並同。

王韶之孝子傳

隋志王韶之孝子傳三卷。唐志十五卷。宋書王韶之傳不載。南史稍孝傳三卷。

周青

周青。東郡人也。母患積年。青扶持左右。身體羸瘦。村里乃斂錢營助湯藥。母痊。許嫁同郡周小君。疾未獲成禮。乃求見青。屬累父母。青許之。俄而命終。青供養爲務。十年中翁姑感之。勸令更嫁。青誓以匪石。翁姑並自殺。女姑告青害殺收考。遂以誣款七月刑。青於市。青謂監殺者曰。乞樹長竿。繫白旛。青若殺翁姑。血入泉。不殺。血上天。既斬。乃緣竿上天。御覽四百十五。六百五十六。

李陶

李陶。交阯人。母終。陶居於墓側。躬自治墓。不受隣人助。羣鳥銜塊助成墳。藝文類聚九十二。

竺彌

竺彌。字道倫。本外國人。居吳興。父母亡。哀痛瘠毀。冬不衣襦袴。書鈔

周景式孝子傳

案周景式孝子傳隋唐志皆不著錄。

管寧

管寧避地遼東。遇颿船人危懼。皆叩頭悔過。寧自惟無詈咎。念常如廁不冠而已。向天叩頭。風亦尋靜。御覽六十一百八十六。藝文類聚八事類賦注六。

荆樹連陰

古有兄弟忽欲分異。出門見三荆樹株接葉連陰。歎曰。木猶欲聚。況我兄弟而欲殊哉。遂還。相爲雍和也。一曰田眞兄弟。御覽四百十六。九百五十九。藝文類聚八十九。初學記十七引並同。

猴母負子

余嘗至綏安縣。途逢逐猴。猴母負子沒水。水雖深而清。乃以戟刺之。自脊以下中斷。脊尙連。抄着船中子隋其傍。以手捫子而死。御覽九百十。案御覽又引孝子傳。猿屬也。或黃或黑。通肿。輕動。（子小反）善緣妙吟。雖爲人所得。終不徒生。初學記二十九引作周索氏孝子傳。惟肿作臂。勤作巢。善緣下有能於空輪轉五字。妙吟作好吟。餘悉同。今並載於此。

師覺授孝子傳 隋志師覺授孝子傳八卷。唐志同。事具南史師覺授本傳。

閔損

閔損字子騫。魯人。孔子弟子也。以德行稱。早失母。後母遇之甚酷。損事之彌謹。損衣皆蕢枲爲絮。其子則蘇纊重厚。父使損御冬寒失轡。後母子御則不然。父怒詰之。損默然而已。後視二子衣。乃知其故。將欲遣妻。諫曰。大人有一寒子。猶尚垂心。若遣母有二寒子也。父感其言。乃止。御覽四百十三。

老萊子

老萊子者。楚人。行年七十。父母俱存。至孝。蒸蒸常著斑蘭之衣。爲親取飲。上堂脚跌。恐傷父母之心。僵仆爲嬰兒啼。孔子曰。父母老。常言不稱老。爲其傷老也。若老萊子者。可謂不失孺子之心矣。御覽同上。

仲子崔

仲子崔者。仲由之子也。初子路仕衛。赴蒯聵之亂。衛人狐黶時守門。殺子路。子崔既長。告孔子。欲報父讐。夫子曰。行矣子崔。卽行。黶知之。於城西決戰。其日黶持蒲弓木戟。而與子崔戰而死。御覽四百八十二。

北宮氏女

北宮氏女嬰兒子者。齊人也。無兄弟。而父母老。遂撤其環瑱。誓不適人。以奉養父母。國人聞之。莫不相率以孝。請女爲趙王后。齊使候問使者曰。北宮氏女嬰兒子無恙耶。撤其環珥。至老不嫁。以養父母。此助王

率民出於孝者也。齊王聞之。表其門以顯異焉。御覽四百十五。

魏連

魏連事父至孝。和帝時拜昌邑令。百姓不忍欺。大蝗速熟。藝文類聚一百。

趙徇

趙徇幼有孝性。年五六歲時。得甘美之物。未嘗敢獨食。必先以哺父。出輒待還而後食。過時不還。則倚門啼。以候父至。數年父沒。徇思慕羸悴。不異成人。哭泣哀號。居於塚側。鄉里嗟稱。名聞流著。漢安帝時。官至侍中。御覽四百十四　初學記十七。

程曾

程曾字孝孫。桂陽人。年七歲喪母。哀號哭泣。不異成人。祖母憐之。嚼肉食之。覺有味。便吐出。御覽四百十三　藝文類聚二十引同。

吳叔和

吳叔和婦爲人母沒。負土成墳。有赤烏巢門。甘露降戶。藝文類聚九十二。

王祥

王祥少有德行。早失母。後母憎而譖之。祥孝彌謹。盛寒。河水堅冰。網罟不施。母欲得生魚。祥解褐扣冰求之。忽冰小開。有雙魚出游。祥垂綸而獲之。時人謂之至孝所致也。御覽二十六　初學記三。

宋躬孝子傳 隋志宋躬孝子傳二十卷唐志同

郭巨

郭巨河內溫人也妻生男謀曰養子則不得營業妨於供養當殺而埋焉鍥入地有黃金一釜上有鐵券曰黃金一釜賜孝子郭巨御覽八百十一初學記十七

夏侯訢

夏侯訢字長況梁國寧陵人也母疾遽經危困訢衣不釋帶二年母不忍見其辛苦使出便寢息訢出寢臥忽夢見其父來曰汝母病源深痼天帝矜汝至孝賜藥在屋後桑樹上訢乃驚起如言得藥而取水和進之便得痊差御覽四百十一

韋俊

韋俊字文高京兆杜陵人嘗與父共有所之夜宿逆旅時多虎將曉虎遶屋號吼俊乃出戶當之虎弭耳屈膝伏而不動俊跪曰汝饑可食我不宜驚吾老親虎逡巡而退屋人皆安全御覽同上

伍襲

伍襲字世茂武陵人父沒羌中乃學羌語言衣服與賓客入構諸羌令相攻襲乘其仇羌負喪而歸葬畢因居墓所每哭輒有鹿踞墳而鳴漢法死事之孤皆拜郎中而襲不忍受吏迫之乃掘室逃其中吏不知

處。御覽同上。

繆斐

繆斐字文雅。東海蘭陵人。父忽患疾。醫藥不絕。斐晝夜叩頭。不寢不食。氣息將盡。至三更中。忽有二神引鐮而至。求哀曰。尊府君昔經見侵。故有怒報。君至孝所感。昨爲天曹所攝。錄鐮鋸鐺。斐驚起。視父已差。父云。吾病恆見二人見持向來。忽不見。斐乃具說父曰。吾昔過伍子胥廟。引二神像置地。當是此也。御覽同上。百六十四。百四十四。

紀邁

紀邁。廬江人。本姓舒。以五月五日生。母棄之。村人紀淳妻趙氏養之。年六歲。本父母時來看。語曰。汝是我生。邁泣涕告趙。趙乃具言始末。及年十歲。傭力所得。輒分二母各半。淳亡。無子。邁乃斬衰三年。本父母繼亡。又並齊衰心喪三年。趙欲爲娶。齎酒米往婚家。道遇醉人打趙。體悶。忽有一狗直至。銜邁衣者三。邁心動。走赴婚家。逢醉人適共舉酌於草中。邁乃以擔殺二醉人。趙歸得平。乃詣縣首。令宥之。乃誓不娶。後邁嘗寢。忽有一女言姓衞。昨忽暴死。天神矜愍君無妻。故使相報。邁具說其狀。母子至衞門外。果如言。送喪上車。牛不肯動。趙乃與主人具敍說之。主人開柩。女有氣息。至晚便語。具說始末。如趙所言。遂爲夫婦。趙卒。邁絕復蘇者日數四。邁五十。嘗病幾死。夢神曰。君行至孝。延歷將得百歲。果九十七而卒。御覽同上。四百十一。

張景允

張景允六歲喪母。母遺物悉散施。唯留一晝扇。每感思輒開匣流涕。父邵爲吳興太守。暴疾。報至天雪水涸。便徒跣上岸。左右捉履靸。遂發都。夜晝三日半至郡。入郭奉諱氣絕。吐血久乃蘇。藝文類聚二十。

宗承

宗承字世林。父資喪葬舊塋。負土作墳。不役僮僕。一夕間土壤自高五尺。松竹生焉。御覽四百十一白帖引同。

吳坦之

吳坦之隱之兄也。母葬。夕設九飯祭坦之。每臨一祭。輒號慟斷絕。至七祭。吐血而死。藝文類聚二十。

桑虞

桑虞喪父。年十四。毀瘠過禮。日食百粒。以糝藜羹。御覽八百五十九。藝文類聚二十。

賈恩

賈恩會稽諸暨人也。母亡在殯。爲災火所燒。恩及妻柏號哭赴火。不及。去鄰近拔助棺器得免。恩柏二人髮膚燋烈。須臾俱死。元嘉四年。榜門曰孝。蠲役三世。御覽四百十五。

邱傑

邱傑字偉跱。吳興烏程人也。遭母喪。以熟菜有味。不嘗於口。病歲餘。忽夢見母曰。死止是分別耳。何事乃爾荼苦。汝噉生菜。遇蝦蟆毒。靈牀前有甌。甌中三丸藥。可取服之。傑驚起。果得甌。甌中有藥。服之。下科斗子數升。邱氏世寶此甌。宋大明七年災火焚失。御覽四百十一。

陳遺

陳遺。吳郡人。少爲郡吏。母好食鎔底燋飯。遺在役恆帶一囊。每煑食。輒錄其燋。以貽母。後孫恩亂。聚得數升。常帶自隨。及逃竄。多有餓死。遺食此得活。母晝夜泣涕。目爲失明。耳無所聞。遺還入戶。再拜號咽。母豁然有聞見。（御覽同上。）

孫棘

孫棘。彭城人。事母至孝。母臨亡。以小兒薩屬棘。特深友愛。宋大明五年。上募軍仵。薩求代棘。及後軍期應死。棘、薩爭死。妻許氏又屬棘曰。君當門戶。豈可委罪小郎。且大家臨終。以小郎屬君。竟未有妻息。君已二兒。死復何憾。太守張岱表聞。詔牓門。宋世祖感其悌愛。乃普增諸弟封秩。（御覽四百十六。）

何子平

何子平事母至孝。爲揚州從事。月俸得白米。輒貨市粟麥。人或問之。答曰。尊老在東。不辦常得米。何容獨食白粲。母喪。年將六十。有孺子之慕。晝夜號叫。暑避清涼。冬不衣絮。（類聚二十。御覽二十六引宋躬孝子傳。何子平事母至孝。下接母喪。年六十云云。）

王靈之（案南史作王虛之事。）

王靈之年十三。喪母。三十三喪父。二十年鹽醋不入口。被病在牀。忽有一人來問疾。謂之曰。食橘當差。俄而不見之。庭中橘樹隆冬乃有三實。食之。病尋愈。咸以爲至孝所感。（御覽四百十一。九百六十六。藝文類聚八十六。）

華寶

華寶八歲。義熙中。父從軍。語寶曰。吾還當營婚冠。值咸陽喪亂。吉凶兩絕。寶年六十。遂不冠娶。舉言流涕。（類聚二十。案南史華寶本傳。稱寶年至七十不婚冠。）

韓靈珍

韓靈珍。東海剡人。喪母三年。貧無所葬。與弟靈敏共種瓜半畝。欲以營殯。及瓜熟採賣。每朝取暮復生。大小如初。遂得充葬。（御覽四百十一。九百七十八引沈約齊記云。孝子傳同。）

虞盤佑孝子傳 案唐志載虞盤佑孝子傳一卷。

曾子

曾子以蒙蒸不熟遣妻。御覽九百九十八。

華光

華光。字榮祖。彭城人。父亡六日。年四歲。問父所在。母親送光至父冢。光再拜伏哭。欲留冢下。母抱歸。悲咽三日不食。至年七歲。欲見父像。雇畫師畫其父像。朝夕拜謁如父。御覽四百十二。

鄭緝孝子傳

隋志鄭緝之孝子傳十卷。宋員外郎鄭緝之撰。唐志同。

吳隱之

隱之字處默。少有孝行。遭母喪。哀毀過禮。時與太常韓康伯鄰居。康伯母揚州刺史殷浩之妹。聰明婦人也。隱之每哭。康伯母輒輟事流涕。悲不自勝。終其喪如此。謂康伯曰。汝後若居銓衡。當用此輩人。後康伯爲吏部尚書。乃進用之。（世說新語注。）

孝子傳

案隋唐志諸家孝子傳外又有雜孝子傳故其中所引姓氏及事實儘有同者今皆備載焉

曾參

樂正者曾參門人也來候參參採薪在野母囓右指旋頃走歸見正不語入跪問母何患母曰無參曰負薪右背痛薪墮地何謂無母曰向者客來無所使故囓指呼汝耳參乃悲然御覽三百七十

又

曾參食生魚甚美因吐之人問其故參曰母在之日不知生魚味今我美吐之終身不食御覽八百六十二

閔子騫

閔子騫事後母絮騫衣以蘆花御車寒失靷父怒笞之後撫背知衣單父乃去其妻騫啓父曰母在一子寒母去三子單御覽三十四八百十九

老萊子

老萊子年七十父母猶在萊子常服斑斕衣爲嬰兒戲御覽六百八十九

又

老萊子至孝奉二親行年七十著五綵斒斕衣弄雛烏於親側初學記十七

陽公

北平陽公鑿水作漿兼以給過者公補履屨不取其值天神化爲書生問云何不種菜曰無菜種卽與數升公種之化爲白璧餘皆爲錢得以娶婦（藝文類聚八十二）

御覽八百六十一引孝子傳洛陽陽公輩義漿以給過客（案水經鮑邱水注有陽翁伯玉田在無終縣西北卽陽公故居也搜神記引雍伯雒陽人至性篤孝其種玉事與此不同晉書孝友傳序云陽雍攄蒋玉之祖指此雍伯卽翁伯是周景王之孫蓋因陽樊而易氏焉）

眉閒赤

眉閒赤名赤鼻父干將母莫邪父爲晉王作劍藏雄送雌母孕赤父曰男當告之曰出戶望南山松生石上劍在其巔及產果男母以告赤赤破柱得劍欲報晉君客有爲報者將赤首及劍見晉君君怒烹之首不爛王臨之客以劍擬王王首墜湯中客因自擬之三首盡糜不分乃爲三冢曰三王冢也（御覽三百九十六溫公家範云賢者孝愛之心發於天性失其親而無所施至於刻木猶可事也況嫡繼慈養之存乎）御覽三百四十三

丁蘭

丁蘭早孤不識其母乃刻木作母而事之

隗通

隗通字君相慳爲狹道人母好飲江脊水常乘船捷致漂浚辛苦忽然有橫石特起直江脊後取水無復勞劇（御覽三百八十九）

噲參案事具干寶搜神記引孝子傳有噲參鵠銜珠與之王應麟姓氏急就章注引同鄧名世姓氏書辨證引孝子傳鵠作鶴噲參下有以藥補傷鶴五字廣韻十七夬噲字注

紀邁

紀邁五月五日生。其母弃之。村人紀淳妻養之。年六歲。本父母云。汝是我兒。邁涕泣。傭所得。輒上母。御覽四百一。

董永

董永性至孝。而家貧。父死。賣身以備棺斂。既葬。卽詣主人將償其值。路逢一女子云。能織。願爲永妻。永不得已。卽同詣主人。主人問其故。永具以對。主人曰。必爾者。但令爾婦爲我織縑百疋。於是妻爲主人織十日。百疋具焉。主人大驚。卽遣永夫妻出門。謂永曰。我天之織女也。卿篤孝。賣身葬父。故天使我爲君償債耳。言終。忽然不見。御覽八百十七。八百二十六。

養奮

廣韻二十六養注云。養姓。孝子傳有養奮。王應麟姓氏急就章注引同。案養奮字。叔高見後漢五行志注。

楊香

楊香。其父爲虎噬。忿憤搏之。父免害。御覽八百九十二。

王琳

王琳。汝南上蔡人。十歲失父母。弟季年七歲。弟兄二人哭泣。哀聲不絕。在塚側作廬。不接出入。御覽五百四十八。

蔡順

蔡順。字君仲。母飲酒吐嘔顛倒。恐母中毒。嘗母吐驗之。御覽八百四十五。

汝郁　姓纂七尾引孝子傳有汝郁。案東觀漢記。汝郁字叔異。陳國人。年五歲。母被病不能飲食。郁常抱持啼泣。亦不飲食。母憐之。強爲餐飯。欺言已愈。郁視母色未平。輒不食。宗親共異之。

蔡邕　蔡邕性純孝。母常帶病三年。邕自非寒暑變節。未嘗解襟帶。不寢寐者七旬。御覽四百十四。

鮑昂　鮑得小子昂。至孝過人。初得疾。經涉數年。常俯伏左右。衣不解帶。御覽同上。

禽賢　通志氏族略云。禽賢見孝子傳。

緱玉　案事具東觀漢記及杜預女記中。廣韻十九侯引孝子傳。陳留濮氏女名玉。姓纂引同。王應麟姓氏急就章注亦引之。

三邱氏　姓纂二十三談引孝子傳。有三邱氏。

郭文舉　郭文舉爲虎採鯁骨。虎嘗銜鹿以報之。御覽八百九十二。事類賦二十。案晉書郭文字文舉。事見本傳。

吳猛

吳猛年七歲時。夏日伏於母牀下。恐蚊蚤及父母。御覽九百四十五。

陸仲元

吳郡陸仲元者。晉太尉玩曾孫。自玩至仲四世爲侍中。時人方之金張二族。御覽五百十九。

陳遺

陳遺爲郡主簿。母好食鑵底焦飯。常持一囊盛之。懸腰下。御覽三百八十九。

魏達

魏達父苦疽瘕。達吮嗽而愈。御覽七百四十二。

華光

華光字榮祖。彭城人。年七歲。欲見父像。求畫其父形像。朝夕拜謁。母有病。輒呼天禱祠。母卽瘳愈。每得珍甘。置父像前。御覽三百八十五。

魏湯

魏湯少失其母。獨與父居。色養蒸蒸。盡於孝道。父有所服刀戟。市南少年欲得之。湯曰。此老父所愛。不敢相許。於是少年歐撾湯父。湯叩頭拜謝之。不止。行路書生牽止之。僅而得免。後父壽終。湯乃殺少年。斷其頭以謝父墓焉。御覽四百八十二。

原穀

原穀者不知何許人祖年老父母厭患之意欲棄之穀年十五涕泣苦諫父母不從乃作輿舁棄之穀乃隨收輿歸父謂之曰爾焉用此凶具穀乃曰恐後父老不能更作得是以取之耳父感悟愧懼乃載祖歸侍養尅己自責更成純孝穀爲純孫（御覽五百十九）

霍子

霍子者不知何許人早失母後母常以其亡母名呼之不應輒楚撻霍子念言之則傷後母不言而死則虧父之明乃習遊於河以石繫腰而沒不揚父母之過（白帖石）

焦華

焦華父遺嘗病甚冬中思瓜華夢一人黃冠謂曰聞子父病思瓜故送以助華拜受之及寤在手馨香非常父食而病愈（事類賦注瓜）

孝子傳補遺

黃香

漢黃香年九歲失母事父盡孝夏月扇枕席冬則以身温被陳檢討梧月詞序注蔣京少

姜詩

姜詩事母至孝母好飲江水嗜魚膾側乃忽湧泉味如江水每日一汲輒獲雙鯉廣事類賦十六

蔡順

後漢蔡順當王莽末大荒順拾椹以異器盛之赤眉賊見而問之順曰黑者奉母白者自食賊知其孝乃遺米肉放之同上

孟宗

孟宗爲雷池監作鮓一器以遺母母不納御覽六十五

又

孟宗字公武江夏人性至孝母嗜筍冬時缺筍宗入林哀泣筍忽迸出陳檢討緱臞庵集序注

王裒

王儀爲司馬晉文帝以直言斬之子裒字偉元少有志操痛父死於非命廬於墓側讀詩至哀哀父母生

我劬勞每三復流涕門人並廢蓼莪之篇陳檢討懹圖賦注

殷憚

殷憚生而謹愿七歲喪父哀號毀悴不爲戲弄勤身苦體以奉供養得瓜果可啖之物懷持進母未嘗先食廣事類賦十六案殷憚事已引見前蕭廣濟孝子傳惟前作憚此作憚先賢傳作燁前無勤身苦體以奉供養八字

羅威

羅威番禺人夏日撤帳而臥曰吾供蚊蚋恐蚋齧吾母陳檢討逐汪考功鋐如給假省親序注

滕曇恭

滕曇恭五歲知孝母楊氏患熱思瓜非其時曇恭歷訪不得銜悲且行遇一僧問其故曰我有一瓜相遺持歸奉母舉室驚異梁天監初表異之時號滕曾子陳檢討崑山盛逸齋六十壽序注

杜羔

杜羔父死不知墓所及喪母將合葬晝夜哀慟他日舍佛祠見柱間有文字乃其父臨死記墓所在羔奔往有耆老識其塚既發之舊識與柱間文字無異乃得葬顧嘉蘅府四

尹伯奇

尹伯奇採梴花以爲食丹鉛總錄

古孝子傳書後

戊戌閏月十一日。太守諸城李公扃試揚郡屬童。高郵茆連亨呈其父文學泮林刊所輯逸書十種。類皆資考證。廣異聞。綴拾古籍之佚。而古孝子傳一編。剌取史傳而彙輯之。雖殘斷簡編。讀之令人油然生慕。其表前賢而厲末俗。用心亦微矣哉。獨怪時人見一泣涕思親之子。輒相驚詫。以爲不祥。甚至訕笑詆謗。不容於世。噫。異矣。天下祥和之氣。尚更有如孝之一事者乎。且歷觀傳中所載。古來誠孝之感格及蠢頑。嗚呼。誰無至性。讀之而有不生慕者乎。文學固本抗希尚友之懷。亦寓風勸薄俗之隱。太守嘉之。命書其後。願諸士人。羣相傳誦。各執一編。裨益風化。勝於文告之再三矣。金陵陳宗彝仲虎識於郡齋六一堂之北軒。

王雲五主編

叢書集成初編

羅湖野錄及其他二種

中華民國二十五年六月初版

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

翁殿（本書校對者徐鼎銘）